

कौरवी

लोक कला संस्कृति

संस्कृति निदेशिका

हिन्दुस्तानी एकेडेमी पुस्तकालय
इलाहाबाद

वग सख्या

पुस्तक सख्या

क्रम सख्या

१२ छि प्र ३

कौरवी

लोक कला संस्कृति

लेखक
श्री सुरेन्द्र कौशिक

सस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश
1999

सम्पादक उमा वर्मा
निदेशक सस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश

सहसम्पादक श्रीमती अनुराधा गोयल
डा० वीना विद्यार्थी

सर्वाधिकार निदेशक सस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश

आवरण जम्बू द्वीप (जैन तीर्थ)
हस्तिनापुर

मुद्रक
प्रिन्टआर्ट आफसेट
33 कैन्ट रोड लखनऊ
दूरभाष 219026

आमुरव

किसी भी देश के प्रत्येक क्षेत्र की कुछ अपनी भौगोलिक संरचना होती है जिससे वहाँ के निवासियों की रहन-सहन जीविका और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है और इन्हीं सन्दर्भों के बीच फिर उस समाज की निजी संस्कृति आखे खोलती है। संस्कृति ही मानवता की पहचान होती है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग विशिष्टता प्रदान करती है।

संस्कृति का साम्राज्य बड़ा विस्तृत है इसके अन्तर्गत किसी इलाके की जीवन शैली धार्मिक आस्थाएँ तीज-त्योहार उत्सव मेले लोक-कलाएँ लोक-नृत्य लोकगीत-संगीत आदि सभी प्रकरण समाहित होते हैं। यही लोक संस्कार उसकी धरती की सासे हैं जिससे कि वहाँ के वासी निवासी सुख सन्तोष के साथ जीते हैं तथा औरो में अलग से पहचान लिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्धारित योजना के आधार पर इस पूरे प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे अवध बुन्देलखण्ड ब्रज कौरवी रुहेलखण्ड गढ़वाल कुमाऊँ भोजपुरी का लोक संस्कृति सम्बन्धी सम्पूर्ण सर्वेक्षण कराया गया। इसी निर्धारित स्कीम के अन्तर्गत कौरवी क्षेत्र के नामित विशेषज्ञ श्री सुरेन्द्र कौशिक जी (निदेशक मुक्ताकाश संस्था सुभाष नगर मेरठ) ने कौरवी संस्कृति का सर्वांगीण सर्वेक्षण किया और उनकी वही सर्वेक्षण रिपोर्ट संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित 'कौरवी लोक कला संस्कृति' नामक ग्रन्थ के रूप में अब आपके सामने है।

कौरवी संस्कृति का क्षेत्र कुरु प्रदेश महाभारत काल में तो सभ्यता का सिरमौर था जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। कौरव-पाण्डवों का यह नगर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी रहा है। कौरवी क्षेत्र में ही सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार (मायावती) भी है मुजफ्फरनगर का शुक्रताल सहारनपुर का शाकम्भरी देवी मन्दिर गाजियाबाद का गढमुक्तेश्वर बुलन्दशहर का कर्णवास बिजनौर का कण्व आश्रम विदुरकुटी आदि हमारी गौरवशाली संस्कृति के साक्षी हैं। शाहपीर का मकबरा और सरधना (मेरठ) का बेगम समरू का गिरजाघर दर्शनीय स्थल हैं। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात मेरठ छावनी से प्रारम्भ हुआ था जहाँ मंगल पाण्डे स्मारक है।

हरिद्वार का कुभपर्व गढमुक्तेश्वर का कार्तिक स्नान और मेरठ की नौचन्दी पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आकर्षक विषय रहे हैं। लोकमंत्र के लिए खयाल ढोला स्वाग और साझी यहाँ की प्रमुख विधाएँ हैं। आपसी मेलजोल के साथ सम्पन्न होने वाले अनेक पर्व मेले गीत संगीत तथा उद्योग यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता के परिचायक हैं।

मेरा मानना है कि इस कौरवी-अचल का लोक जीवन जानने में तथा कौरवी लोक संस्कृति के संरक्षण की दिशा में यह 'कौरवी लोक संस्कृति' ग्रन्थ अपनी अच्छी उपयोगिता प्रस्तुत करेगा।

उमा वर्मा
निदेशक
संस्कृति निदेशालय उ०प्र०

अनुक्रमणिका

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
	आमुख	III
	अनुक्रमणिका	IV
1	कौरवी जनपदों का ऐतिहासिक परिचय मेरठ गाजियाबाद मुजफ्फरनगर बुलन्दशहर बिजनौर सहारनपुर हरिद्वार	1 - 9
2	कौरवी क्षेत्र के प्रमुख मेले	10 - 22
3	लोक संगीत	23 - 41
4	लोक रगमच	42 - 55
5	लोक नृत्य	56 - 57
6	लोक वाद्य	58
7	लोक कला	58 - 60
8	कौरवी भाषा एवं बोली	60 - 61
9	रहन-सहन	62 - 64
10	वेशभूषा	65 - 66
11	आभूषण	67 - 69
12	वर्ण व्यवस्था	70 - 71
13	सस्कार	72 - 75
14	रीति-रिवाज	76 - 78
15	व्रत तीज त्यौहार पर्व	79 - 90
16	लोक देवता	91 - 95
17	लोक कथा	95 - 98
18	लोक गाथा	98 - 101
19	लोकोक्ति	101 - 104
20	लोक मान्यता	104 - 106
21	लोक वर्जना	106 - 107
22	संदर्भ ग्रन्थ सूची	108

मेरठ

मयराष्ट्र जनपद के प्रमुख नगर मेरठ का प्राचीन नाम मयदन्त – का – खेडा था। लगभग 1980 ईसा पूर्व में यह मय दानव की राजधानी थी। इसी मय की पुत्री मन्दोदरी रावण की पत्नी थी। मन्दोदरी आखेट में ही नहीं अपितु रण विद्या में भी पारंगत थी। उस समय इस क्षेत्र की सभ्यता अति विकसित रही है जिसे मय-सभ्यता का नाम दिया जा सकता है। इस सभ्यता का जनक मय वास्तु कला का महान विशेषज्ञ एव कुशल शिल्पी था। जनश्रुति के अनुसार जहाँ आज भैसाली का मैदान है वहाँ मय के समय में सती सरोवर था जिसमें मन्दोदरी स्नान करके पश्चिमी तट पर स्थित विलवेश्वर महादेव के मन्दिर में पूजा करने जाया करती थी।

मेरठ जनपद में प्राचीन काल का सूरज कुंड कुरु प्रदेश का एकमात्र सरस्वती मन्दिर तथा शाहपीर साहिब का मकबरा स्थित है। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम औघडनाथ मन्दिर से ही प्रारम्भ हुआ था। शहीद स्मारक एव मंगल पाडे स्मारक वर्तमान काल में निर्मित किये गये हैं।

जनपद के अन्तर्गत अन्य स्थानों में कौरव पाण्डवों की राजधानी तथा जैन सम्प्रदाय के 23वें तीर्थंकर का मन्दिर जम्बुद्वीप हस्तिनापुर में है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम परीक्षितगढ है। रावण के भाई खर और दूषण का बसाया हुआ खरखोदा कौरव पाण्डवों की धनुर्विद्या का परीक्षा स्थल पूठ है। दुर्योधन ने पाण्डवों को नष्ट करने के लिए 'बरनावा' में ही लाक्षागृह बनवाया था। भगवान परशुराम जी द्वारा निर्मित 'पुरा' में शिव मन्दिर है जहाँ लाखों की संख्या में कौवडिये बम बम भोले का घोष करते हुए पुरा महादेव पर जल चढ़ाते हैं। महर्षि बाल्मीकि का आश्रम जहाँ रामायण लिखी गई 'बालानी' और ऋषि विश्वामित्र और परशुराम की तपोभूमि गगौल भी इसी जनपद के अन्तर्गत आते हैं। समरू सहाब की बेगम द्वारा निर्मित सुन्दर गिरजाघर 'सरधना' में स्थित है।

गाजियाबाद

वजीर गाजिउदीन ने सन 1740 में गाजियाबाद बसाया था। इसका प्राचीन नाम गाजिउदीन नगर था। अंग्रेजी राज्य काल में रेलवे लाइन पडने के बाद इसका संक्षिप्त नाम गाजियाबाद प्रसिद्ध हो गया। पहले गाजियाबाद मेरठ जनपद का ही हिस्सा रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से 14 नवम्बर 1976 को मेरठ एव गाजियाबाद दो अलग-अलग जनपद बना दिये गये। गाजियाबाद और हापुड तहसील तथा बुलन्दशहर जनपद का कुछ भाग मिलाकर गाजियाबाद जनपद का निर्माण हुआ है। गाजियाबाद जहाँ एक ओर औद्योगिक नगर है वहाँ दूसरी ओर सांस्कृतिक विरासत में भी घनी है। यहाँ दूधेश्वर नाम का प्राचीन मन्दिर है। 1857 के संग्राम में यहाँ भारतीयों ने 2 लडाइयों जीती थी।

यहाँ भारत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गढमुक्तेश्वर विद्यमान है। यमुना के इस पार शाहदरा से 6 मील दूर उत्तर की ओर लोनी गाँव है। सस्कृत के लवण शब्द का ही अपभ्रंश लोनी है। कहते हैं यह नमक के क्षेत्र का मध्य भाग है। इस स्थान का सम्बन्ध पृथ्वीराज से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसे शाहबुद्दीन गौरी ने स्थापित किया था। पृथ्वीराज के किले के खण्डहर अभी भी यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ राजा सबरन द्वारा निर्मित किले के ध्वसावशेष भी हैं। कुछ लोग इसे लवणासुर का किला भी कहते हैं।

ग्राम 'दतियाना' में एक प्राचीन मंदिर है जहाँ प्राचीन काल के चित्र अभी भी विद्यमान हैं। 'सीकरी' में शीतला देवी का मंदिर स्थापित है। गुर्जरो की राजधानी दादरी में प्राचीन किले जेल कचहरी तहखाने तालाब आदि के खण्डहर आज भी विद्यमान हैं। कहते हैं यहाँ का 'विसरख' रावण के पिता विश्रवा मुनि का आश्रम रहा है। रावण का जन्म यहीं हुआ था। कौरव पाण्डवों की धनुर्विद्या की परीक्षा यहाँ गंगा तट पर निर्मित तीर्थ स्थान पूठ में हुई थी। मोदी नगर में वर्तमान युग में निर्मित विशाल एवं आकर्षक मंदिर स्थापित है।

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर पहले सरवर की जायदाद के नाम से जाना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 1633 ई० में यह जागीर और 'खाने जहाँ' की पदवी सैय्यद मुजफ्फर खॉ की सेवा में प्रसन्न होकर दी थी। सैय्यद मुजफ्फर खॉ और उनके बेटे सैय्यद मन्सूर खॉ ने एक कस्बे की नींव डाली और उसका नाम मुजफ्फरनगर रखा। यह जनपद तो अंग्रेजों के शासन काल में ही बना है।

यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 'शुक्रताल' है जहाँ राजा परीक्षित को श्री शुकदेव जी ने श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई थी। 'कैराना' तथा 'कौंधला' को पाण्डवों के बड़े भाई कर्ण ने स्थापित किया था। शास्त्रीय संगीत की शैली 'किराना घराना' का विकास कैराना से ही हुआ है ऐसा विश्वास किया जाता है। वर्तमान 'थाना भवन' का प्राचीन काल में देवी थान नाम रहा है।

'शेरो' (शाहपुर ब्लाक) में शेरो शाह का मजार है और 'खेडा मस्तान' में मस्तान शाह का मजार है। 'जडौदा' में मरहठो द्वारा निर्मित प्राचीन किले के खण्डहर आज भी देखे जा सकते हैं। 'बघरा' में अकबर बादशाह के पुत्र सलीम का हकीम रहा करता था। 'मलीरा' मुगल कालीन 52 दरों के पुल के लिए आज भी विख्यात है।

तहसील कैराना में शामली का नाम पहले मुहम्मदपुर था। जहाँगीर ने अपने राज्यकाल में अपने हकीम मुकरब अली खॉ को तोहफे के रूप में दे दिया था। हकीम

सहाब के एक अनुयायी श्याम नामक सेठ ने यहाँ बाजार बनवाया जो आज भी मण्डी के नाम से प्रसिद्ध है। कालान्तर में इन्हीं श्याम के नाम पर श्यामली जो बाद में शामली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भी कहा जाता है कि श्यामली नामक वेश्या के नाम पर 'शामली' नाम पड़ा है।

बुलन्दशहर

बुलन्दशहर में गंगा और यमुना पावन नदियाँ कल कल करती प्रवाहित होती हैं। आज से 40-50 वर्ष पूर्व एक विशाल सरोवर था। ऐसा कहा जाता है कि इसी सरोवर के किनारे महाभारत काल में पाण्डवों के बड़े भाई युधिष्ठिर का यक्ष से सवाद हुआ था। यक्ष ने प्रसन्न होकर अपने ही शाप द्वारा पाषाण बने युधिष्ठिर के चारों भ्राताओं को शाप से मुक्त कर दिया था। पहले स्त्रियाँ यहाँ विवाह के मोहर जल में सिलाने आती थीं। निकट ही मुगल कालीन शाही जौहरी बाजार का स्थल भी कहा जाता है। कुछ साल पहले वर्षा के समय यहाँ लोगों को कुछ मणियों भी प्राप्त हुई थीं। वर्तमान समय में इस स्थान पर रोडवेज का बस अड्डा है।

कहा जाता है कि बुलन्दशहर को तोमर वंशीय परमल ने बसाया था और इसका नाम बनछटी रखा था। बनछटी का अर्थ एक ऐसा स्थान जो वन को काटकर प्राप्त किया गया हो। वर्तमान नगर के पश्चिम दिशा की ओर स्थित एक बड़ा टीला आज भी इस बस्ती का सूचक है। कालान्तर में इसका नाम अहिवरन पड़ गया। सम्भवतः यह नाग जाति का गढ़ माना जाता था। डोर राणाओं के शासन काल में इसे ऊँचा नगर कहने लगे। बाद में मुस्लिम राज्य काल में इसी का फारसी रूपान्तर बुलन्दशहर पड़ गया।

यहाँ की तहसील अनूपशहर में अहार ग्राम है। कहते हैं यहाँ जनमेजय ने नाग यज्ञ किया था। अहि+हर अर्थात् सर्पों का विनाश या हरण किया था जिससे इसका नाम 'अहार' पड़ गया। सिकन्दर लोदी ने 450 वर्ष पूर्व 'शिकार गढ़' का निर्माण किया था। 'अहार' में ही श्रीकृष्ण भगवान ने रुकमणि का अपहरण किया था जिसके कारण वर्तमान शिकारपुर नाम पड़ा है। दनकौर में गुरु द्रोणाचार्य का मन्दिर उनकी तपोभूमि की याद दिलाता है।

'कर्णवास' महाभारत काल के राजा कर्ण की दान स्थली है जहाँ कर्ण प्रतिदिन सवा मन सोना दान करते थे ऐसी किंवदन्ती है। रीतिकाल के जाने-माने हिन्दी कवि सेनापति की जन्म स्थली का गौरव यहाँ के अनूपशहर को है। जावल ऋषि का आश्रम 'जेवर' नगर के खादर की शोभा बढ़ा रहा है।

बिजनौर

गंगा तथा मालिनी नदी के सगम पर स्थित रावली के निकट 'कण्व आश्रम' के अवशेष बिजनौर में आज भी 'कालिदास कृत अभिज्ञान-शाकुंतलम' की याद दिलाते हैं। दुष्यन्त और शकुन्तला का प्रणय-विवाह और उनकी महान सन्तान भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है का जन्म इसी स्थान से संबंधित कहे जाते हैं। चान्दपुर के निकट बास्टा ग्राम में 'सीता बनी' में लका से लौटने के बाद सीता जी का शुद्धिकरण किया गया था। किवदती है कि मन्दिर स्थल पर ही धरती फटी थी जिसमें सीता जी समा गई थी।

महाभारत काल में भारत के उत्तरी पश्चिम प्रदेश में वीर शासक बेन ने गंगा नदी के बाँये किनारे पर 'बेन नगर' की नींव डाली जो शनै शनै बिजनौर नाम से परिवर्तित हो गया। अनेक परिवर्तनों के बाद सन 1837 में यह जनपद बिजनौर के नाम से जाना जाने लगा।

महाभारत काल के मूर्धन्य विद्वान विदुर का पवित्र आश्रम 'विदुर कुटी' ग्राम द्वारा नगर गज जहानाबाद में नवाब अजाम अली का मजार पाडवो की सैनिक छावनी सेन्दार जाफरा के निकट मयूर ध्वज दुर्ग जिसे भगवान कृष्ण के समकालीन दानी सम्राट मयूर ध्वज ने बनाया था। 18वीं शताब्दी का नजीबुदौला का किला बिजनौर जनपद में ही है।

इसके अतिरिक्त इसी जनपद की माटी पर बास्टा ग्राम में अकबर के दो नवरत्न अब्दुल फजल तथा फैजी का जन्म स्थान है। मडावर में मुशी शाहमत अली का महल है। कहते हैं मुशी जी इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया के उर्दू तथा फारसी के शिक्षक रहे हैं गुरु दक्षिणा में उन्हें यह महल मिला था। शेर कोट के ऐतिहासिक मन्दिर आदि के ध्वशावशेष जनपद बिजनौर के गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं।

सहारनपुर

अपनी काष्ठकला के लिए विश्व प्रसिद्ध गंगा जमुना के दोआबे पर बसे जनपद सहारनपुर का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। यद्यपि सहारनपुर को अपना वर्तमान नाम मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मिला परन्तु ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से जनपद का सुसम्बद्ध इतिहास मिलता है।

सहारनपुर की वर्तमान स्थिति से उसके अतीत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उत्तर वैदिक काल में गंगा जमुना के मध्य का यह क्षेत्र उशी नगर कहलाता था। इस प्रदेश पर कुरुवंश का राज्य स्थापित हो जाने पर यह प्रदेश कुरु प्रदेश का भाग हो गया जो क्रमशः कुरु जागल और ब्रह्मर्षि प्रदेश कहलाने लगा।

गुप्त राज्य के पश्चात् से हर्ष के उदय तक सहारनपुर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित था। हर्ष के समय में यह शत्रुघ्न जनपद के अन्तर्गत था। किवदन्ती है कि यहाँ एक सूफी सन्त शाह हारून आकर बसे और उन्हीं के नाम पर इस जनपद का नाम सहारनपुर पड़ा। परन्तु इस किवदन्ती की पुष्टि किन्हीं ऐतिहासिक साक्ष्यों से नहीं होती है।

वस्तुतः अकबर के शासनकाल में सहारनपुर की जागीर साह रणबीर सिंह को दी गयी और उन्होंने ही सहारनपुर शहर बसाया। अकबर ने इसे अपनी सरकार का मुख्यालय भी बनाया और तभी से यह जनपद सहारनपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सहारनपुर में बाबा लाल दास जी का बाड़े का शिव मंदिर एवं भूतेश्वर का प्राचीन मंदिर देखने योग्य है। कैलाशपुर में मौ० नईम खा सहाब के महल और बादशाही बाग में शाहजहाँ द्वारा निर्मित महलों के खण्डहार आज भी देखने लायक हैं। गगोह राजगग द्वारा बसाया हुआ है जहाँ शाह अब्दुल नद्दूस का मजार भी है।

शिवालिक पर्वत की तलहटी में शाकुम्भरी देवी का एक प्राचीन शिव मंदिर है। कहते हैं कि एक बार जब अकाल पड़ गया था तो देवी ने आकाश से साग-सब्जियाँ बरसायी थी और राक्षसों का वध किया था। जैतपुर के निकट सम्राट अशोक के शिला लेख भी ऐतिहासिक धरोहर हैं। बेहट का प्राचीन नाम बरहुट (बरगद) था जो सम्राट अशोक के समय में बसाया गया था।

आभानेनपुर की झील अपनी रमणीयता के लिये प्रसिद्ध है तो मोहण्ड के बीहड़ जंगलों में लोग शिकार खेलने जाते हैं। देवबन्द में दारुल अलूम विश्वविद्यालय है जहाँ विदेशों से मुसलमान उर्दू, फारसी पढ़ने आते हैं। सोना अर्जुनपुर में बाबा सिद्ध जी की समाधि और कुण्ड है। वायु विकार के रोगी कुण्ड के पानी से इलाज के लिए दूर-दूर से आते हैं।

हरिद्वार

भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लम्बी और लगातार बहने वाली नदी गंगा के दाहिने किनारे पर बसा हुआ तीर्थनगर हरिद्वार अपनी मायापुर और कनखल बस्तियों की प्राचीनता और पुरातात्विक पहचान के कारण गेरुए रंग की सस्कृति – सभ्यता वाला नगर माना जाता रहा है। इस सभ्यता का कालक्रम ईसा पूर्व 1200 से 1700 बरसों के बीच माना जाता है।

गंगा के उद्गम स्थल गोमुख – गगोत्री से करीब तीन सौ किलोमीटर नीचे समतल में गंगा की धारा के किनारे बसा आज का हरिद्वार या हरद्वार जहाँ एक ओर उत्तराखण्ड के चार पवित्र धामों के लिए प्रवेशद्वार है वहीं पुराणों में चर्चित गंगा द्वार के नाम से प्रख्यात यह नगर देवनादी गंगा के लिए पहले – पहल समतल भूमि प्रदान करता है। शिवालिक पर्वतमाला के छोर पर बिल्व पर्वत और नील पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा यह छोटा सा खूबसूरत नगर अपनी प्राकृतिक सुषमा मनोहारी गंगातटों वहा होने वाली पूजा-आरतियों के सुन्दर नयनाभिराम दृश्यों शिवालिक का वन और पहाड़ों वाली प्राकृतिक विरासतों मंदिरों आश्रमों और अखाड़ों के कारण न जाने कब से यायावरो घुमक्कड़ों तीर्थयात्रियों और गंगा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। आज तो यह नगर जिला मुख्यालय का दर्जा प्राप्त एक ऐसा नगर बन गया है जो प्रगति और विकास की यात्रा में देश के अन्य नगरों के साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर है।

लेकिन जहाँ पुरातत्वविदों ने पौने चार हजार बरस पहले भी मानव बस्ती होने के चिन्ह खोज लिए हैं उस हरिद्वार की प्रसिद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ हर छठे और बारहवें बरस लगने वाले अर्द्धकुम्भ और कुम्भ के मेले भी हैं जिनके कारण इस शहर को अब कुम्भनगर भी कहा जाने लगा है। ये विराट पर्व अपनी व्यापकता के कारण जहाँ विश्व के सबसे बड़े ऐसे अवसर होते हैं जहाँ लोग जुटते हैं और धर्म-अध्यात्म की चर्चा के साथ-साथ सामूहिक गंगा-स्नान का पुण्य लूटते हैं। अनादि काल से चले आ रहे इन महामेलों के कारण भी हरिद्वार को भारतीय जनमानस में एक विशेष स्थान मिला हुआ है।

हरिद्वार के इतिहास में उल्लेखों से भी पहले से भारतीय पुराकथाओं पुराणों और विशिष्ट धार्मिक साहित्य में इस नगर का काफी कुछ उल्लेख मिलना इस नगर को पुरातन दिव्यता से भी आलोकित करता है। हरिद्वार का नाम इसके कपिलाश्रम के कारण पहले-पहल तब आता है जब सूर्यवशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ और अवसर पर छोड़े गए यज्ञाश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बाधे जाने का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री रामचन्द्र के

पूर्वज और इक्ष्वाकु के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ के बाद जब यज्ञाश्व को दिग्विजय के लिए छोड़ा तो उसके साथ अपने साठ हजार पुत्र भी यज्ञाश्व की सुरक्षा के लिए भेजे। उधर महाराज सगर के अश्ववेध से घबराए देवराज इन्द्र ने यज्ञाश्व को चुराकर उसे हरिद्वार क्षेत्र में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में बँध दिया। जब सगर पुत्रों को यज्ञाश्व की चोरी की भनक मिली तो उन्होंने उसकी तलाश आरम्भ की। ढूँढते हुए जब सगरपुत्र कपिलाश्रम पहुँचे तो वहाँ घोड़ा बँधा देखकर उन्होंने मुनि को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। सारी घटना से अनभिज्ञ मुनि ने जब आँखें खोली तो उन्हें सगर पुत्रों की विवेकहीनता अखर गई और उन्होंने उन सबको शापाग्नि से भस्म कर दिया।

कालान्तर में सगर के वंशज महाराज भगीरथ ने बड़ी तपस्या करके गंगा को धरती पर लाने का भारी उपक्रम किया तब गंगा अपने उद्गम गोमुख से निकलकर ढाई हजार किलोमीटर का सफर पूरा करती हुई गंगा सागर तक पहुँची। रास्ते में हरिद्वार में गंगा ने अपने स्पर्श से सगरपुत्रों को सद्गति देकर मोक्ष प्रदान किया। तब से आज तक हरिद्वार में गंगाजल में अपने मृत परिजनो के अस्थि-अवशेष प्रवाहित करने की परम्परा आस्तिक हिन्दू समाज में चली आ रही है।

रामायण काल में श्री राम रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप का प्रक्षालन करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और अन्य परिजनो के साथ हरिद्वार आए थे। उन्होंने यहाँ गंगास्नान करने के बाद आगे उत्तराखण्ड के देवप्रयाग में तपस्या की थी।

हरिद्वार की उपनगरी कनखल तो भारतीय पुराकथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की राजधानी रही है। दक्षपुत्री सती ने पिता की इच्छा के विपरीत भगवान शिव से प्रेम विवाह कर लिया था। इसलिए दक्ष अपनी पुत्री और जामाता दोनों से ही नाराज रहा करते थे। एक बार जब दक्ष ने अपने यहाँ विराट यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें भगवान शिव को उन्होंने जानबूझकर न्यौता नहीं दिया। उधर जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तो सती ने शिव से यज्ञ में चलने को कहा। शिव के मना करने पर सती ने जिद पकड़ ली। तब अनमने भाव से भगवान शिव ने उन्हें नन्दीगण के साथ भेज दिया। पर बिना न्यौता मिले शिव को स्वयं वहाँ जाना बिलकुल नहीं रुचा। उधर कनखल में पहुँचने पर सती ने देखा कि देवादिदेव महादेव के लिए उनके पिता ने न तो स्थान रखा है और न ही यज्ञभाग ही सुरक्षित रखा है। यह बात सती को अखर गई। सती को देखकर दक्ष ने शिव को बुरा-भला भी कहना शुरू कर दिया। इस अपमान से व्याकुल सती ने योगाग्नि से अपना शरीर जला लिया और प्राणोत्सर्ग कर दिया। बाद में शिवगण वीरभद्र शिव ने सारा दक्ष यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष का सिर काटकर यज्ञकुण्ड में फेंक दिया। सारा समाचार मिलने पर जब वहाँ शिव आए तो उन्होंने अपनी सास की प्रार्थना पर दक्ष के धड़

पर बकरे का सिर लगाकर उसे तो जीवन दे दिया पर वे स्वयं सती का अधजला शव देखकर अत्यन्त उद्विग्न हो गए। उन्होंने शव को कन्धे पर डाला और दिशाओ में भ्रमण करने लगे। शिव के क्रोध से दसो-दिशाओ को बचाने के उद्देश्य से महाविष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े-टुकड़े करके यहा-वहा बिखेर दिए। हरिद्वार में सती के शव का हृदय और नाभिस्थल जहाँ गिरा वह स्थान आज भी शहर के बीचो बीच मायादेवी मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। उधर पुनर्जीवित प्रजापति दक्ष ने यज्ञस्थल पर शिवलिंग की स्थापना करके अपनी भूल का प्रायश्चित्त किया। वह स्थान आज भी कनखल में दक्षेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है।

महाभारत काल की भी अनेक कथाएँ हरिद्वार से सबद्ध रही हैं। वीरवर भीष्म के दादा और महाराज शातनु के पिता महाराजा प्रतीप एक बार हरिद्वार में गगातट पर बैठे ध्यानमग्न हो गए तो स्वयं गगा ने रूपसी युवती का वेश धरकर उनकी दौंयी गोदी में बैठकर उनसे प्रणय याचना की। प्रतीप ने तब मुस्कराकर कहा कि दौंयी गोदी तो पुत्रों और पुत्र वधुओं के बैठने की होती है अतः मैं तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। तुम चाहो तो मेरी पुत्रवधु बन सकती हो। बाद में कहते हैं कि गगा ने शातनु से विवाह करके भीष्म जैसे विश्वविख्यात पुत्र को जन्म दिया।

कौरव पाण्डवों के गुरु द्रोणाचार्य की माता घृताची महर्षि भारद्वाज की और नागराज कौरव्य की बेटी परमरूपा उलूपी वीरवर अर्जुन को यही हरिद्वार में मिली थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए द्रोणाचार्य और अर्जुनपुत्र इरावत की ननिहाल यही हरिद्वार रहा है। परम वीर भीमसेन के घोड़े की ठोकर से बना भीमगोडा कुण्ड हरिद्वार को भीम से भी जोड़ता है। यह उल्लेख मिलते हैं कि मैत्रेय ऋषि को विदुर ने 'महाभारत' हरिद्वार में ही सुनाया था और यही देवर्षि नारद से उसे सप्तर्षियों ने सुना था। हरिद्वार का ब्रह्मकुण्ड महाराजा श्वेत की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कुशावर्त घाट पर स्वयं भगवान् दत्तात्रय ने भी तपस्या की थी। हरिद्वार की उपनगरी कनखल में सनत्कुमारों को सिद्धावस्था प्राप्त हुई थी। महाभारत के महायुद्ध के बाद बचे हुए प्रमुख योद्धा अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए हरिद्वार ही आए थे। यही धृतराष्ट्र गांधरी और विदुर ने योगाग्नि द्वारा अपने को शरीर बधन से मुक्त किया था।

उल्लेख मिलता है कि ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ ने मायापुरी क्षेत्र में जाकर तपस्या की थी। ईसा पूर्व 600 वर्ष के लगभग यह सारा क्षेत्र कुषाण तथा कौशलवशी राजाओं के अधीन रहा है। समीपस्थ कालसी में अशोक स्तम्भ का होना बताता है कि यह सम्राट अशोक के साम्राज्य का भी हिस्सा रहा होगा।

ईसा पूर्व 57 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य का अवतिका मे सिंहासनारोहण हुआ था। उनके बड़े भाई शृंगार नीति एव वैराग्य शतको जैसी अनुपम कृतियों के रचयिता महाराजा भर्तृहरि का भी हरिद्वार के साथ संबंध रहा है। राजपाट छोड़कर उन्होंने अपने जीवन का उत्तरार्द्ध हरिद्वार मे ही बिताया था और यही रहकर नीतिशतक और वैराग्य शतक का प्रणयन किया था। उनकी मृत्यु के बाद कहते हैं राजा विक्रमादित्य ने ही हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सबसे पहले सीढियों (पौडियों) बनवाई। इन भर्तृहरि की पौडियों को ही कालान्तर मे हर की पौड़ी कहा जाने लगा। विक्रमादित्य के राजकवि कालीदास ने तो प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूत के पचासवे श्लोक मे कनखल का स्पष्ट उल्लेख किया है। वे अपने काव्य नायक को कहलवाते हैं

तस्माद्गच्छेरनुकनखलै शैलरोनजावतीर्णा जन्होकन्या सगरतनयास्वर्ग सोपान पक्तिम।
गौरी वक्त्रभृकुटि रचना या विहस्यैव फौने शम्भो केशग्रहणमकरोदिन्दु लग्नोर्महस्ता।।

ईसवी सन् 634 मे प्रसिद्ध चीनी यायावर ह्वेन त्सांग अपनी भारत यात्रा के दौरान हरिद्वार भी आया था। उसने हरिद्वार को मो-यू-लो नाम से लिखा है। कर्निघम मोयूलो को मयूर या मयूरपुर बताते हुए कहता है कि हरिद्वार और उसके आसपास के जगलो मे भारी मात्रा मे मोरो के पाए जाने के कारण यह नाम भी सार्थक ही है।

तैमूर के इतिहासकार शर्फुदीन सन् 1398 ने हरिद्वार को 'काओपिल' या 'कुपिला' कहा है। कुछ लोग जहाँ इसे कपिलमुनि से जोड़ते हैं वही कर्निघम के अनुसार यह कोह-पैरी है। कोह का अर्थ पहाड होता है। उस काल की हर की पौड़ी पहाड की तलहटी मे एक छोटा कुण्ड मात्र रही होगी।

हरिद्वार मे अकबर की टकसाल होने का उल्लेख मिलता है। यह सोलहवी सदी की बात है। अबुल फजल लिखता है कि गगाजल की शुद्धता और पवित्रता से अकबर के रसोईघर मे कलमी शोरे के माध्यम से ठण्डा हुआ गगाजल ही प्रयुक्त होता था। यह गगा जल हरिद्वार से ही अकबर बड़े-बड़े घडो मे मगाया करता था।

मानसिंह ने पुराने सकरे घाट को बनवाया था और गगा की धारा के मध्य एक अठकोणी स्तम्भ बनवाकर साधना-स्थल के रूप मे प्रयोग करने के लिए किसी साधु को ताम्रपत्र लिखकर दान दे दिया था। कालान्तर मे साधु और उसकी परम्परा वालो ने वहाँ छतरीनुमा स्थापत्यशैली मे श्रीगगा मंदिर का निर्माण करवाया जो आज भी हर की पौड़ी के बीचोबीच आस्तिको की आस्था का केन्द्र बना हुआ है।

28 दिसम्बर 1998 को प्रदेश सरकार ने हरिद्वार को जिले का पूर्ण दर्जा देते हुए इसे सहारनपुर से अलग करके नवसृजित जिले मे रुडकी हरिद्वार के साथ एक नई लक्सर तहसील भी जोड दी।

कौरवी क्षेत्र के प्रमुख मेले

मेले अर्थात् मेल मिलाप। जब किसी निश्चित तिथि एवं समय पर लोग स्वतः एकत्रित हो जाते हैं और इस सामूहिक मिलन के पार्श्व में एक ओर धार्मिक पक्ष जुड़ा रहता है वहाँ दूसरी ओर व्यापार क्रय-विक्रय पारिवारिक सम्बन्धों को भी प्रगाढ़ किया जाता है। हमारे देश में पैंठ या हाट मेले का प्रारम्भिक रूप है। यह सामयिक मेले प्रायः धार्मिक उत्सवों कृत्यों परम्पराओं या मौसम से सम्बद्ध होते हैं। कुछ मेले जन सौहार्द के लिये तो कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से आयोजित किये जाते हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये भी मेले एक सशक्त माध्यम हैं। स्वस्थ मनोरंजन तो प्राप्त होता ही है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के बाद जब भारत को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित किया गया तो अंग्रेज प्रशासकों ने जहाँ प्राचीन मेले लगते थे प्रायः उन्हीं मेलों को नुमायश अथवा प्रदर्शनी का रूप दे दिया जिससे दूर दराज के लोग देश के अन्य उत्पादों को सुगमता से क्रय-विक्रय कर सकें।

प्रायः जन मानस इन मेलों में सामूहिक रूप से बैलगाड़ी भैंसा बुग्गी इक्के घोड़ा तागा अथवा ट्रैक्टर ट्राली में लोक गीत गाते हुए हर्षोल्लास से जाते हैं।

मेलों के अवसर पर दगल घुड़दौड़ सर्कस झूले स्वाग नौटकी पशुओं एवं कुटीर उत्पादों का क्रय-विक्रय आदि का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि लडके-लडकियों के विवाह सुगमता से तय हो जाते हैं।

नौचन्दी का मेला

जनपद मेरठ का सर्वाधिक प्रसिद्ध मेला नौचन्दी है। यह मेला वर्ष 1884 में प्रारम्भ हुआ था। प्राचीन काल से ही इसके आयोजन का समय निर्धारित है। यह मेला होली के बाद एक रविवार छोड़कर उससे अगले रविवार से लगता है।

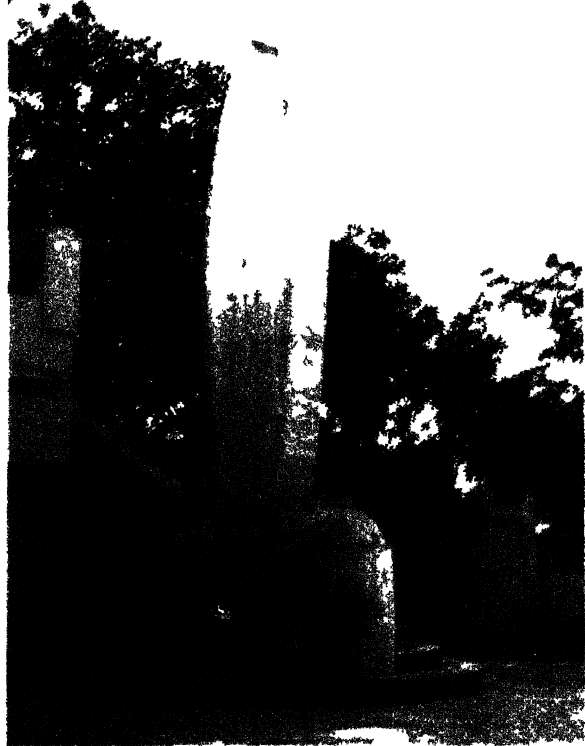
मेला हिन्दू-मुस्लिम में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ शक्ति का प्रतीक नवचण्डी मंदिर है। नौचन्दी के समय में ही नवरात्रि के व्रत भी चलते हैं। सड़क के एक तरफ नवचण्डी का मंदिर है तो दूसरी ओर हजरत वाले मियाँ की मजार। सूफी सन्त परम्परा के अनुसार मजार पर प्रत्येक वर्ष उर्स होता है और भक्तिपूर्ण कव्वालियों चलती हैं।

कुछ लोगों का मत है कि चण्डी की शक्ति नौ वाहिनी के रूप में प्रगट हुई। उसी पर मेले का नाम नौचन्दी पड़ा। कुछ लोगों के विचार से मेरठ और टिहरी गढ़वाल ने

श्री औघडबाबा मंदिर (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
का सूत्र स्थान) मेरठ।

हिन्दुस्तान पाकिस्तान युद्ध में भारत की
विजय का प्रतीक
(जनरल अरोड़ा द्वारा उदघाटित) औघडबाबा
मंदिर परिसर मेरठ।

शहीद स्मारक मेरठ।

नवचण्डी मंदिर (नौचन्दी) मेरठ।

बाले मियों का मजार (नौचन्दी मेला स्थल) मेरठ

मकबरा शाहपीर मेरठ।

शिव मंदिर जगेठी सरधना।

कमल मंदिर (जैन मंदिर) हस्तिनापुर।

नरेन्द्र नगर स्थित चण्डी देवी में नौ शक्तियों विराजमान हैं। एक किंवदन्ती के अनुसार मय दानव की कन्या मन्दोदरी ने नवचण्डी के क्षेत्र में चण्डी देवी का निर्माण कराकर नवरात्रि पूजन धार्मिक महोत्सव आरम्भ किया था।

हजरत वाले मिया सेयद वश के थे। सैयद सालार मसऊद गाजी नाम के यह व्यक्ति पहले सैनिक थे बाद में सन्त हो गये। वह मेरठ आये और लम्बे समय तक मेरठ में रहे। बाले मिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के रण सेनानी थे। 11वीं शताब्दी के आरम्भ में नौचन्दी स्थल पर कभी भयकर युद्ध हुआ था जिसमें उनकी एक उगली कट गई थी। शारीरिक क्षति तो नहीं लेकिन मानसिक रूप से युद्ध की विभीषिकाओं से सतृस्त होकर फकीरी भेष धारण कर लिया था। इनका निधन बाराबकी में हुआ था लेकिन इनके अनुयायियों ने इनका मजार मेरठ में बनाया। यह भी कहा जाता है कि इनके मजार पर एक साधारण मकबरा और पास में एक मस्जिद कुतबुद्दीन ऐबक ने निर्मित की है।

यह मेला प्राचीन काल में एक दिन का आयोजित होता था। कालान्तर में इसकी अवधि बढ़ती गयी और वर्तमान समय में एक मास का मेला होता है।

पहले अपूर्व प्रदर्शनी भी आयोजित होती थी। विख्यात नाटक कम्पनिया—एल्फ्रेड शालि वाहन तथा न्यू एल्फ्रेड यहा प्रदर्शन कर चुकी हैं। नौटकियों का भी नौचन्दी मेला गढ़ रहा है। उस जमाने की कलाकार चुन्नीबाई की अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। बदले स्वरूप में नौटकी आज भी देखी जा सकती है।

मेरठ गजेटियर के अनुसार इस नवचण्डी मन्दिर को सन 1194 में कुतबुद्दीन ऐबक ने भग्न किया था तथा एक दरगाह का निर्माण कराया था। कालान्तर में ग्वालियर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार किया था।

गढमुक्तेश्वर का मेला

गाजियाबाद जनपद के गढमुक्तेश्वर में गंगा का मेला उत्तर भारत का प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। मेला कार्तिक सुदी अष्टमी से 10 दिन तक चलता है।

महाभारत के विनाशकारी युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन और कृष्ण के मन में भारी नरसंहार देखकर आत्मग्लानि हुई। दिवगत आत्माओं को कैसे शांति मिले और किस प्रकार मृत्यु सस्कार किया जाए इस समस्या पर भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में विचार विनिमय किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि खाडवी वन में भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिववल्लभपुर वर्तमान गढमुक्तेश्वर में मुक्तेश्वर महादेव की पूजा यज्ञ

पतितपावनी गंगा में स्नान करने तथा पिण्डदान द्वारा इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है।

इस प्रकार कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गऊ पूजन कर गंगा तट पर स्नान करके एकादशी को सस्कार और पिण्डदान किया गया। यही देवोत्थान एकादशी कहलाई। एकादशी में चतुर्दशी तक आत्मा की शांति हेतु यज्ञ चतुर्दशी को यज्ञ समाप्त कर साय दीपदान द्वारा श्रद्धाजली अर्पित की गई। अगले दिन पूर्णिमा को गंगा में स्नान कर अर्चना तथा सत्यवृत्त कथा का आयोजन किया। अगले दिन प्रतिपदा को खिचड़ी आदि भोजन करके प्रस्थान किया। तभी से इस परम्परा का निर्वाह मेले में किया जा रहा है।

इस मेले में लाखों नर-नारी पूर्णिमा का प्रमुख स्नान करते हैं। कुभ मेले के बाद उत्तर भारत का यह सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में दूर-दूर से लोक कलाकार आते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लोक गीतों लोक नृत्यों एवं लोक वाद्यों की ध्वनि वातावरण को सगीतमय कर देती है। मेले में करोड़ों रुपये का व्यापार भी होता है। यहां गधों घोड़ों एवं खच्चरों का भी विक्रय होता है।

शुक्रताल का मेला

जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रताल पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए मेला आयोजित होता है।

इतिहास साक्षी है कि धनुर्धर अर्जुन के पौत्र वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलते-खेलते जंगल में श्री शमीक ऋषि के आश्रम में जल पीने की इच्छा से प्रवेश कर गये। वहां समाधिस्थ ऋषि शमीक द्वारा यथोचित आदर-सत्कार न हो पाने से राजा ने वहां पड़े मृत सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया।

एक बार राजा परीक्षित ने अपने राज्य में कलियुग को रहने के लिए पाँच स्थान दिये थे जिनमें एक स्वर्ण भी था। राजा शमीक ऋषि का अपमान करते समय स्वर्ण मुकुट धारण किये हुए थे अतः कलियुगी बुद्धि ने ही शायद उनसे ऐसा अनर्थ कराया।

राजा के इस दुष्कृत्य को ऋषि पुत्र शमीक के पुत्र श्रुगी ने देखा तो क्रोधवश राजा को शाप दिया—कि आज से सातवे दिन मेरी प्रेरणा से तक्षक नाग उसे डस लेगा जिससे वह मर जायेगा।

राजभवन जाकर राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उन्हें अपने दुष्कृत्य का आभास हुआ। तभी गौरमुख नामक शिष्य ने श्राप की जानकारी दी।

राजा ने अपना राज्य ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सौंपकर स्वयं वैराग्य लेकर भागीरथी गंगा के किनारे जंगल में विशाल वट वृक्ष की छाया में सकल्प लेकर बैठ गये कि मृत्यु पर्यन्त यही निवास करूंगा। दीर्घकाल के बाद व्यास नन्दन भगवान श्री शुक्रदेव जी वहा आये। इसके बाद जो भी सवाद वहा हुए वही सब श्रीमद्भागवत कथा का रूप है।

इस स्थान को प्रारम्भ में शुक तीर्थ शुकतार और आज शुकताल के नाम से प्रचलित है। यहाँ लगभग 150 फिट ऊँची पहाड़ी पर स्थित पाँच हजार नब्बे वर्ष पुराना वट वृक्ष है। प्रभु का चमत्कार है कि इतनी लम्बी उम्र पाकर भी किसी भी वर्ष वट वृक्ष में पतझड़ नहीं देखा। इस वृक्ष पर हमेशा शुक पक्षी ही निवास करते हैं अन्य पक्षी नहीं। इसी वृक्ष के नीचे श्री शुक्रदेव जी एवं राजा परीक्षित की मूर्ति स्थापित है। यही 72 फिट ऊँची हनुमान जी की विशाल मूर्ति है जिस पर सात सौ करोड़ हस्तलिखित राम नाम है।

अतिशय क्षेत्र वहलना मेला

श्री दिगम्बर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र वहलना तीर्थ स्थल बधुत्व की त्रिवेणी के साथ बढती धार्मिक एकता एवं सौहार्द का प्रतीक बन गया है। इस पावन तीर्थ स्थल पर तेईसवे तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की नौफन वाली प्रतिमा स्थित है।

आज का वहलना पहले कभी पारसनगर (बहरान नगर) के नाम से प्रसिद्ध था उस समय मुजफ्फरनगर भी नहीं बसा था। बहरान नगर का नाम ही वहलना पडा जिसमें एक प्राचीन किला है जो आज खण्डहर के रूपमें विद्यमान है। ईसा पूर्व लगभग साठे तीन सौ वर्ष पूर्व अफगान सम्राट शेरशाह सूरी ने साठ किलोमीटर लम्बे मार्ग का निर्माण कराया था। उसकी इच्छानुसार खतौली से जब किला नहीं दिखाई दिया तो बादशाह ने किला अपने सिपहसालार को दे दिया।

सिपहसालार ने पारस नगर में चार मुख्य द्वार वाली एक गढी का निर्माण कराया जिसमें अब केवल एक ही अतीत का मूक साक्षी है। जीर्ण-शीर्ण गढी के करीब 60 फुट ऊँचे उस द्वार के भीतर अभी एक सैय्यद परिवार का वास है। किले में आज भी गढी के निर्माता दीवान का मकबरा है जो जीर्ण अवस्था में है।

जैन मन्दिर के बाहर उत्तर दिशा में एक ऐसी पाण्डुक शिला है जो देखते ही शास्त्रों का स्मरण कराती है। इसी पाण्डुक शिला पर इन्द्र ने भगवान पार्श्वनाथ को स्नहवान कराया था। जैन समाज के मेले के समय पाण्डुक शिला पर स्थापित प्रतिमा पर विशेष वायुयान द्वारा पुष्प दृष्टि की जाती है। शिला पर विशाल कमल और कमल के ऊपर उससे भी अछूते तीर्थकर भगवान विराजे हैं जबकि नीचे दोनों ओर पवित्रबद्ध स्वर्ग के देव

श्री सागर जी विशाल कलशी में जल भरकर नवजात शिशु पर डाल रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ छत्र चढ़ाते हैं।

मंदिर के उत्तर की ओर पूज्य श्री 1008 मुनि बौद्धी सागर तथा मुनि सागर की समाधियाँ निर्मित हैं।

बिजनौर का कार्तिक मेला

विदुरकुटी का पौराणिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व है। किवदन्ति है कि महाभारत काल में सुप्रसिद्ध नीतिज्ञ महात्मा विदुर का आश्रम बिजनौर से लगभग 10 कि०मी० दूर पवित्र पावनी गंगा के तट पर अवस्थित था। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में कौरवों को समझाने-बुझाने में असफल रहे थे तो वे कौरवों के छप्पन भोगों को ठुकराकर गंगा पार करके महात्मा विदुर के आश्रम में आये थे और भोजन में बथुये का साग खाया था।

महात्मा विदुर के आश्रम तथा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार स्वतंत्र भारत में हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने सन 1960 में विदुर कुटी पर महात्मा विदुर की प्रतिमा का अनावरण किया। विदुर आश्रम में महात्मा विदुर के पद चिन्ह आज भी सगमरमर पर सुरक्षित हैं।

महात्मा विदुर के आश्रम के समीपस्थ ग्राम दारानगर के बारे में किवदन्ति है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारम्भ होने वाला था तब पांडवों और कौरवों तथा उनके सेनापतियों आदि ने महात्मा विदुर से प्रार्थना की कि वे उनकी पत्नियों तथा बच्चों को अपने यहाँ शरण दे दें इससे उनके परिवार युद्ध से सकुशल बच जायेंगे। महात्मा विदुर ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया था। महात्मा विदुर के आश्रम में स्थानाभाव था अतः महिलाओं के लिए नये मकान बनाये गये और इस तरह एक पूरी बस्ती बन गई थी। यह बस्ती महिलाओं की थी। संभवतः इसी कारण बाद में इस बस्ती का नाम दारानगर पड़ गया। दारानगर आज भी एक गाँव है जिसमें प्राचीन भवनों के अवशेष अब भी बिखरे पड़े हैं।

दारानगर से एक कि०मी० दूर गंगा के किनारे अवस्थित गाव गज एक प्राचीन कस्बा है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। इस गाँव की प्राचीनता के चिन्ह पग-पग पर बिखरे पड़े हैं। प्राचीन काल में बने भवनों के कुछ भाग आज भी शेष हैं।

यह गाव धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गाँव है। इस गाँव के सामने ही प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का प्रसिद्ध मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालुजन सम्मिलित होकर गंगा स्नान का पुण्य अर्जित करते हैं।

हरिद्वार – कुम्भ मेला

कुम्भ घट का पर्याय है और घट शरीर का जिसमें घट-घट व्यापी आत्मा का अमृत-रस व्याप्त रहता है। अतः कुम्भ दर्शन आत्म दर्शन है। अवर्षण तथा दुर्भिक्ष को दूर करने वाला मंगलकारी महात्माओं के सगम प्रच्छालन और पुण्य-प्रवर्धन अनुष्ठान और यज्ञ विश्व कल्याण के लिए समस्त दोषों को दूर करने वाला ही कुम्भ है।

हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक में चार कुम्भ-पर्व आयोजित होते हैं। हरिद्वार में अर्ध कुम्भ लगता है।

देवापुर सग्राम में अमृत मथन की कथा में स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। इसी कक्षा को सर्वाधिक महत्ता प्राप्त है। इस अमृत मथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने इन 14 रत्नों का वर्णन इस प्रकार किया है—

निकले चौदह रत्न प्रथम सुरभी कल्याणी।
तब रभा छविमती चन्द्र शीतल सुखकारी।
घातक विषद प्रिय शख
बाजि गज धनु मणि प्यारी।
इनके पीछे प्रकट हुई श्री शोभा-सीमा।
रूप-भार से दबा गमन था जिनका धीमा।
तब प्रकटे सित-वसन वैद्य धनवन्तरी ज्ञानी।
लिये सुधा का पात्र जिलाने को मृत प्राणी।
मन्थन का उपकरण जहाँ का तहाँ पढाया।
फिर दोनों ने भाग प्राप्ति का प्रश्न उठाया।
पर दोनों दल हुए विकल
लख विष की ज्वाला।
उनके हित के लिये उसे शिव ने पी डाला।
श्री ने हरि को वरा योग्य वर उनको लेखा।
पर दैत्यों की ओर न भूले से ही देखा।

राक्षसों से कलश की रक्षा करने के लिये घटवाही जयन्त को हरिद्वार नासिक उज्जैन और प्रयाग चारों दिशाओं में भागना पड़ा। इस प्रकार जहाँ-जहाँ अमृत कलश छलका वही अमृत की कामना करने वाले श्रद्धालु एकत्रित होने लगे। इसी धार्मिक मेले ने कालान्तर में वृहद मेले का रूप ग्रहण कर लिया।

कुम्भ मेले में मीना बाजार घोड़ा बाजार हाथी बाजार चिड़िया बाजार और काठ बाजार आदि लगते हैं। लीलाओं का प्रदर्शन होता है। पूर्व काल में संगीत नृत्य के लिए वाराणसी भी जाती थी। कुश-कौंस तम्बू-कनात नौका-जहाज गगाजली जनेऊ मुडन-तर्पण हडडी-पिडा स्नान गोदान सब गगा मैया के तट पर होता है। कुम्भ की बड़ी भारी भीड़ सभी के धैर्य की परीक्षा करा देती है।

मेरठ के मेले

<u>स्थान</u>	<u>मेलो के नाम</u>	<u>समय तथा तिथि</u>
मेरठ शहर	नौचन्दी राम लीला छडियान मोहरर्म छडियान	होली के बाद प्रथम रविवार से क्वार बदि तेरस दूसरा मोहरर्म श्रावण सुदी नौमी श्रावण सुदी पूर्णमासी श्रावण सुदी नाग पचमी
मेरठ छावनी	सलुने रथ जगन्नाथ	श्रावण सुदी पूर्णमासी आषाढ सुदी
फफूडा	उर्स शहरुकनुद्दीन	सर्व-उन्साता मे
दौराला	देवी जी	चैत मे
पूठ	गगा जी	ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी
अजराडा	उर्स दरगाह/शमसुद्दीन	दिसम्बर मे 3 दिन
नरावा	कन्नौर सीतला	आश्विन मे एक दिन
खरखौदा	सीतला रास	चैत के अत मे प्रतिवर्ष कार्तिक मे।
बागपत	यमुना स्नान	फागुन सुदी एकादशी जेठ सुदी दशमी
खेकडा	बूढा बाबू	भादो बदी दूज
पुरा	महादेव	फागुन व श्रावण बदी चौदस
छपरौली	यमुना स्नान	फागुन सुदी एकादशी फादसी दशमी
कुतावा	यमुना स्नान	ज्येष्ठ सुदी दशमी
नीरपुडा	छडियान	श्रावण मे एक दिन
बरनावा	उर्स	चैत मे सात दिन
फजलपुर	काली देवी	चैत सुदी सप्तमी व अष्टमी
लोहार	काली देवी	बैशाख मे एक दिन
सरधना	बूढा बाबू	चैत सुदी दूज
सरधना	मोहरर्म छडियान	मोहरर्म मे भादो के दिन
मवाना कला	रामलीला	आश्विन मे
फलावदा	उर्स शाह	दो दिन
हस्तिनापुर	फेरी	

हस्तिनापुर	कार्तिक स्नान	जैन उत्सव-कार्तिक मे
टाटोना	बूढा बाबु	भादो सुदी दूज
टीकरी	कठी माता	फागुन
परीक्षतगढ	छडियान	श्रावण सुदी दशमी
बागपत	ज्येष्ठ दशहरा	ज्येष्ठ सुदी 13
खेकडा	भादो	भाद्र ब 2 4
बागपत	नहान	कार्तिक सु० 15 फागुन सु० ॥
खेकडा	घीसा सन्त	फागुन सु० 10
कोताना	बाथ फेयर	फागुन सु० 11
समाना	मलन्दी देवी	बैशाख सु० 5
डासना	उर्स मखदुम साहब	मोहरम 2
दौराला	देवी मेला	चैत्र बदी 2 कनहल तालाबपुर चैत्र सुदी 7 फजलपुर चैत्र सुदी 8
सलावा	जाहर दीवान	ज्येष्ठ सुदी 10
लावड	छडियो का मेला	श्रावण शु 15 निहोडी श्रावण शु 9
बरनावा	उर्स	सफर 5 8
मेरठ	रथयात्रा	आषाढ
मेरठ	छडियो का मेला	श्रावण यु 15
मेरठ	रामलीला	
मेरठ	उर्स हाजी साहब	अक्टूबर के अत मे
बडजावका	देवी का मेला	चैत्र सुदी 14
फिटकिरी	माता का मेला	ज्येष्ठ सुदी 1
ततीना	बूढे बाबा	आषाढ शु० 2
परीक्षितगढ	छडियो का मेला	श्रावण शु० 9 11
परीक्षितगढ	रामलीला	आश्विन सु० 1 10
खानपुर	कार्तिक पूर्णिमा	कार्तिक सुदी 15
फिरोजपुर	शिवरात्रि	फागुन बदी 15

गाजियाबाद के मेले

गढमुक्तेश्वर	गगा स्नान	कार्तिक मे 8 दिन
	ज्येष्ठ दशहरा	ज्येष्ठ सुदी 10
	वेरबोटी	बैसाख मे 1 दिन

गढमुक्तेश्वर	बसत पचमी गगा बख्श बैशाखी	माघ मे रमजान मे 7 दिन बैशाख सुदि
पूठ	गगा स्नान	कार्तिक पूर्णिमा
ब्रजघाट	गगा जी	पूर्णिमा व अमावस्या
हापुड	चण्डी रामलीला सलूनो व शिवरात्रि	चैत सुदी अष्टमी व नवमी आश्विन मे 8 दिन श्रावण मे
गाजियाबाद	उर्स देवी पूजा	श्रावण मे 3 बार बैसाख व कार्तिक मे
डासना	उर्स मखदूम देवी पूजा	माह मोहरम मे चैत्र व कार्तिक मे

मुजफ्फरनगर के मेले

<u>स्थान</u>	<u>उत्सव</u>	<u>तिथि</u>
मुजफ्फरनगर	प्रदर्शनी छट रामलीला	मार्च मास दुलहैंडी के बाद 1 दिन क्वार मास
चरथावल	रामलीला	क्वार मास
चरथावल	छट	दुलहैंडी के बाद 1 दिन
चरथावल	छडिया	भादो सुदी चौदस
दूधली	छडिया	भादो सुदी चौदस
पुरकाजी	छडिया	भादो सुदी अष्टमी
हरसौली	देवी जी	असौज सुदि चौदस
चरौली		असौज सुदि चौदस सुदि दूज
हैवतपुर	पीर	ज्येष्ठ का प्रथम रविवार
दयालपुर	शिवजी	फागुन की शिवरात्रि
कैराना	छडियाँ	मई मे
बनत	उर्स इमाम सहाब	11वाँ मोहरम मे
झिझौना	उर्स इमाम सहाब	मोहरम के अत मे
शामली	दशहरा	जेठ मे
हसनपुरी लुहारी	घुगाल	भादो सुदी तीज

थाना भवन	घुगाल	भादो सुदी चौदस
जलालाबाद	ह इलियास स	5वी रबिउल उव्वल
बिदौली	पीर बेहराम शाह	ज्येष्ठ व आषाढ के प्रत्येक रविवार को
बुढाना	ईरव्रदोज	मगसिर सुदी तीज
बुढाना	हरनन्दन हान	ज्येष्ठ सुदि दशमी कार्तिक
		सुदि पूर्णमासी कार्तिक
बुढाना	देवी जी	चैत सुदि चौदस
शोरो	उर्स	शाकाल का प्रथम सप्ताह
खेडा मस्तान	उर्स मस्तान शाह	चैत बदी छट
आरसौली	बूढा बाबू	चैत सुदि दूज
जानसठ	उर्स शाह नसीर	ज्येष्ठ के दूसरे बुद्ध को
खतौली	छडियॉ	अगस्त के सलूनो के दूसरे दिन
शेखपुर तिस्सा	परियॉ	चैत के हर बुद्ध को
शेखपुर तिस्सा	नखार फाग	भादो सुदि पूर्णमासी
शुक्करताल	गगा स्नान	कार्तिक तथा जेठ मे
माखिनपुर	जोग माया	चैत के अत मे अष्टमी

बुलन्दशहर के मेले

<u>स्थान</u>	<u>उत्सव</u>	<u>तिथि</u>
बुलन्दशहर	फरवरी मे प्रदर्शनी	फरवरी से
सिकन्दराबाद	होली मेला	होली पर
अनूपशहर	गगा मेला	कार्तिक की पूर्णिमा
खुर्जा	रामलीला मेला	क्वार मे
दनकौर	मेला जन्माष्टमी	जन्माष्टमी पर
जेवर	उर्स	प्रति वर्ष
गुलावठी	शहीद मेला	सितम्बर मास
अहार	कॉवड जल अभिषेक	शिव चौदस
ताहरपुर घाट	गगा स्नान	कार्तिक

श्री हनुमान प्रतिमा शुकताल मुजफ्फरनगर।

श्री हनुमान प्रतिमा मुजफ्फरनगर रोड।

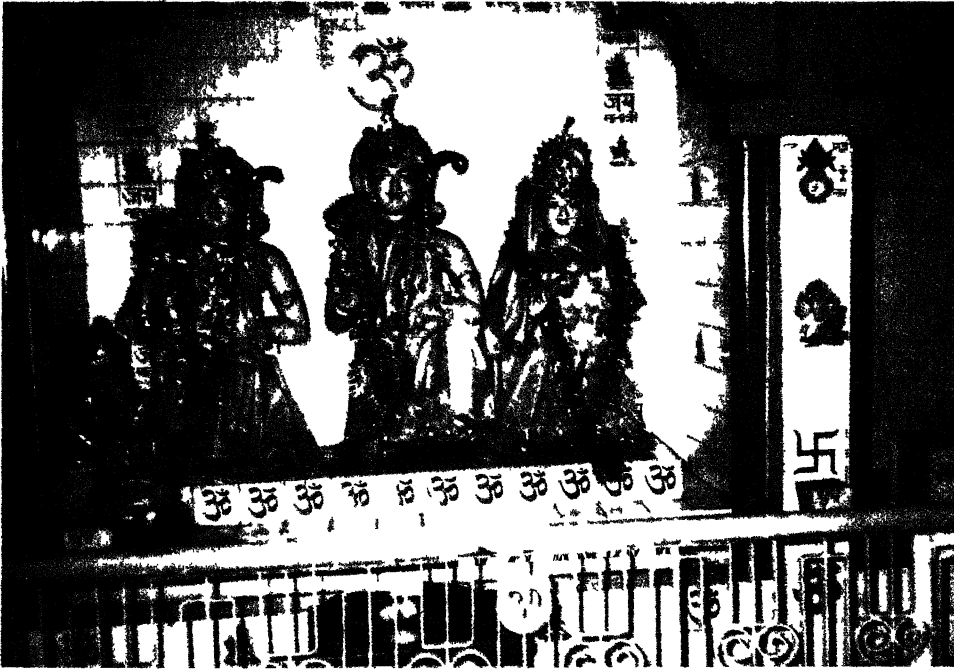
अतिशय क्षेत्र वहलना स्तम्भ भगवान महावीर मुजफ्फरनगर।

अकबर सूरी खॉ का किला मुजफ्फरनगर।

श्री राम मंदिर शुक्रताल मुजफ्फरनगर।

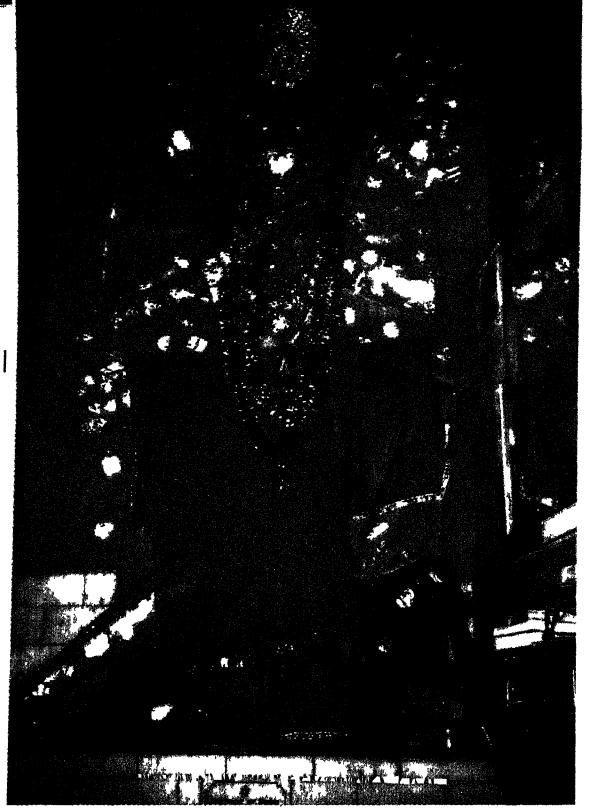

चामुण्डा मंदिर मे श्री राम सीता लक्ष्मण की मूर्तियाँ बिजनौर।

श्री त्रिपुरा माँ बाला सुन्दरी मंदिर देवबन्द
सहारनपुर।

हनुमान मंदिर बाबा लालदास मंदिर सहारनपुर।

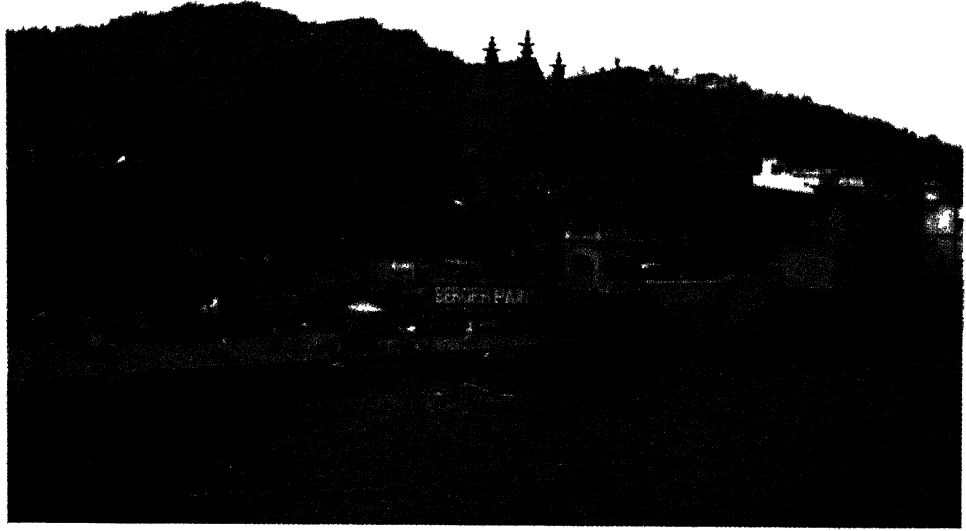

मकरवाहिनी दुर्गा मंदिर हरिद्वार।

राजा भगीरथ एव गंगा मैय्या हरिद्वार।

कर्नाटक वालो का शिव मंदिर हरिद्वार।

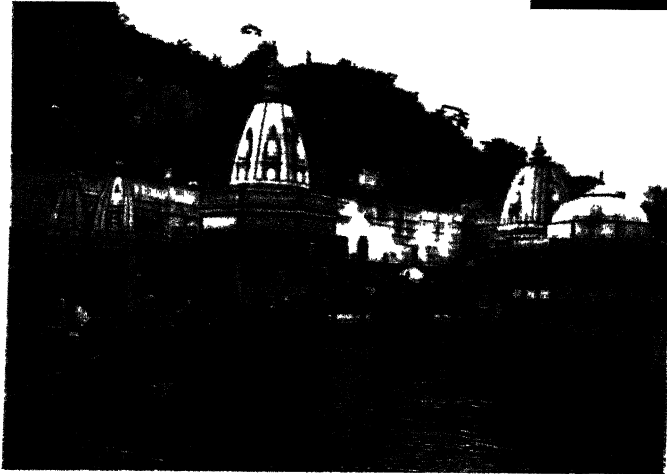
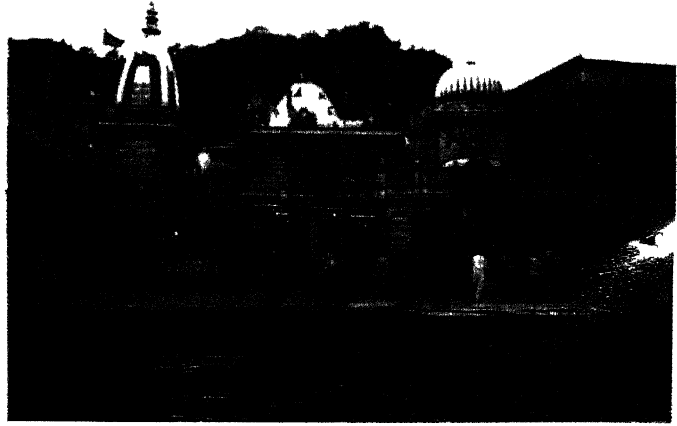
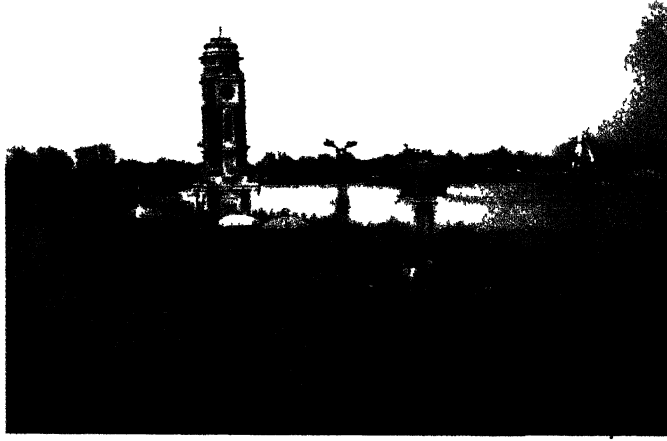
श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर (राजा रानी) हरिद्वार।

गंगा मंदिर हर की पौडी हरिद्वार।

दुर्गा मंदिर हर की पौडी हरिद्वार।

हर की पौडी हरिद्वार।

औरगाबाद घाट	गगा स्नान	कार्तिक
गजरौला घाट	गगा स्नान	कार्तिक
बैलोन देवी मंदिर	नवरात्रि	चैत मास नवरात्रि

सहारनपुर के मेले

<u>स्थान</u>	<u>मेले</u>	<u>तिथि</u>
सहारनपुर	रामलीला	असोज
सहारनपुर	गुघाल	भादो की दशमी
सहारनपुर	नुमायश	असोज
शाकुम्भरी देवी	शाकुम्भरी देवी	आश्विन सदी चौदस
शाकुम्भरी देवी	नौरात्री	चैत मास
देवबन्द	बाला सुन्दरी	चैत सुदी चौदस (देवी कुण्ड पर)
देवबन्द	बूढे बाबा	चैत सुदी चौदस (देवी कुण्ड पर)
रामपुर मनिहारान	रामनवमी का मेला	चैत्र शुक्ल नवमी
लाठरदेवा	गणेश चौथ	भादो सुदी चौथ
चिलकाना	देवी का मेला	चैत सुदी चौदस
बरसी	महादेव मेला	श्रावण मास
सरसावा	मखदूम मजार मेला	दिसम्बर मास
गगोह	शाह अब्दुल कद्दूस	दिसम्बर मास

हरिद्वार के मेले

<u>स्थान</u>	<u>उत्सव</u>	<u>तिथि</u>
हरिद्वार	नव सवत	चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
हरिद्वार	पिजोर (हर)	बैशाख कृष्ण अमावस्या
हरिद्वार	गगा सप्तमी	बैशाख शुक्ल सप्तमी
हरिद्वार	गगा दशहरा	ज्येष्ठ शुक्ल दशमी
हरिद्वार	निर्जला एकादशी	ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी
हरिद्वार	मेला ज्वालामुखी	आषाढ शुक्ल पूर्णिमा
हरिद्वार	श्राद्ध अमावस्या	श्रावण शुक्ल अष्टमी
हरिद्वार	मेला चिन्त्यपूरणी	श्रावण शुक्ल अष्टमी
हरिद्वार	कृष्णा जन्माष्टमी	भाद्रपद कृष्ण अष्टमी
कनखल	गुघाल	भाद्रपद शुक्ल दशमी
ज्वालामुखी	गुघाल	भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी
हरिद्वार	दीपावली	कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी
हरिद्वार	विजय दशमी	आश्विन शुक्ल दशमी
हरिद्वार	कार्तिक पूर्णिमा	कार्तिक पूर्णिमा
हरिद्वार	मकर सक्रान्ति	पौष शुक्ल षष्ठी
हरिद्वार	कॉवड मेला महाशिवरात्रि	फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी
रूडकी	प्रानकलियर	मुसलमानी मेला

टिप्पणी हर की पैडी पर प्रत्येक मास की पूर्णमासी अमावस्या चन्द्र ग्रहण एव सूर्य ग्रहण पर मेला भरता है।

लोक संगीत

लोक परम्पराओं के आधार पर लोक संगीत का स्वतः स्फुरण हुआ है। लोक संगीत का विधिवत् इतिहास मिलना असंभव है। यह गीत जन सामान्य में प्रचलन के आधार पर रचे गये हैं। इनका कोई पुस्तकबद्ध रूप प्राप्त नहीं है क्योंकि लोक गीतों का मौखिक रूप से आदान-प्रदान होता चलता है।

हिन्दुओं में लगभग समस्त रीति रिवाज पूर्व जन्म शादी विवाह से लेकर मृत्यु तक जितने सस्कार होते हैं सभी अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गीत गाने की परम्परा है। लोक गीतों के गाने में ढोलक ही मुख्य वाद्य है। साथ में मजीरे या घुघरुओं का प्रयोग भी होता है।

विवाह के अनेक अवसरों पर जैसे— सगाई भात लग्न बान तेल घुडघड़ी परिक्रमा बरौठी विदाई वधू के आगमन पर लोक गीत गाने की परम्परा है। इसके अतिरिक्त त्यौहार पूजा होली सावन गंगा स्नान के गीत सास बहू के गीत देवर भाभी के लटके ननद भौजाई के ताने-तुनके तीज के गीत प्रायः सुनने को मिलते हैं।

भोर के समय महिला द्वारा चक्की पीसते हुए गुनगुनाना चरखा कातती हुई स्त्री का गीत अटेरन पर सूत अटेरते हुए गीत का आनन्द ही कुछ और है जो श्रोता को मन्त्र मुग्ध करने वाला जादू भरा गीत होता है। हिन्दुओं के अनुसार मुसलमानों में भी इसी प्रकार के गीत गाये जाते हैं।

गाँवों में हर काम के साथ गीतों का विधान है— धान रोपनी चावल कूटने के समय हल्दी पीसने के समय और हल चलाने के समय आदि। पर अब वे गीत कहीं चले गये। गुमनामी के अँधेरे में खो गये।

चित्रपट तो इन गीतों के स्वाभाविक रूप को ही नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। यह प्रयास निश्चित रूप से अक्षम्य है तथा लोक सस्कृति के साथ खिलवाड़ है।

कुरु प्रदेश के राग-रागनी

1 भजन

भक्ति उपदेश तथा निर्गुण गानों को भजन नाम की सजा दी गई है। कौरवी क्षेत्र के भजनीकों में शकरदास गंगादास बक्सीराम घीसा फूल सिंह शीशराम महाशय लटूर चन्दन सिंह आदि ने तथा स्वामी दयानन्द जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना के पश्चात् पोगापथ बाल-विवाह अछूतोद्धार वैदिक शिक्षा आदि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जिन

उपदेशको ने जो उद्घोष किया वे सभी वन्दनीय है। महाभारत काव्य को लेकर भी अनेक भजनीको ने बहुत योगदान दिया।

भजन के समय वाद्य यंत्रों में केवल ढोलक धुतारा या तबूरा खडताल चिमटा है। भजन की टेक उभारने वाला एक सहायक होता है। प्रायः ढोलकिया या चिमटा वाला ही इसकी पूर्ति कर देते हैं।

2- ख्याल

खयालबाजी का जनपद में काफी प्रचलन था। मेरठ हापुड इसके केन्द्र थे। अनेक खयालबाज जिन्होंने अनेक ख्यालों की रचना की और इसके द्वारा जनपद के जनजीवन को विलोडित कर दिया था।

खयाल प्रायः चग पर गाये जाते थे और उनमें जनता की इतनी रुचि थी कि सैकड़ों खयाल रचयिता उत्पन्न हुए और उन्होंने अनेक अखाड़ों में बैठकर अपनी शिष्य परम्परा चलाई। उस समय लाखों ख्यालों की रचना हुई। इसके लिये अलग निबन्ध व शोध की आवश्यकता है जिससे यह मृतप्राय रचनाएँ व कला समाप्त न हो। शहर मेरठ व हापुड के अतिरिक्त लोक कवियों में खयाल गायक भगीरथ फूल खचेडू खों मीरदाद चन्दन सिंह शीशराम ये सब सेदूंसिंह के शिष्य थे। मेरठ के बनारसी दास के ख्यालों की पुस्तक भी छपी थी।

खयाल गायकों के दो अखाड़े हैं— एक कलगी अखाड़ा और दूसरा तुरा अखाड़ा। गायन की शैली और धुन भी अनेक प्रकार की प्रचलित है जैसे ढाडा या खडी रगत का खयाल तबील खयाल या लम्बी रगत लगडी रगत का खयाल या शिकस्त खयाल डेढ रग का खयाल छोटी रगत का खयाल आदि शैलियाँ प्रसिद्ध हैं।

कहा जाता है कि जोक सहाब और मिर्जा गालिब ने तुरा और कलगी अखाड़ों को आरम्भ किया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सन 1860 ई० में हापुड के चौराखी मन्दिर में लक्ष्मण गिरी नाम के एक सिद्ध गोसाईं रहा करते थे जिनके शिष्य राम किशन दास और सेदूंसिंह थे। गोसाईं जी ने प्रसन्न होकर अपनी पगडी का तुरा राम किशन दास को और कलगी सेदूंसिंह को दे दी थी। इन दोनों के खयाल आज उपलब्ध नहीं हैं। राम किशन दास ने तुरा अखाड़े की स्थापना की जिसमें भैरो सिंह के ख्यालों ने नाम कमाया। उधर सेदूंसिंह कलगी अखाड़े में अपने कुछ शिष्य बनाकर पजाब चले गये। कलगी अखाड़े के मसीता खों के खयाल ज्यादा मशहूर हुए। तुरा वाले ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करते थे। कलगी वाले माया की दार्शनिकता पर लिखते थे।

कहा जाता है कि राम किशन दास ने एक और शिष्य दुर्गा सिंह हुए हैं और तत्पश्चात् भैरो सिंह जो तुरा अखाड़े के प्रसिद्ध खयालबाज थे। परम्परा के अनुसार खयाल

की रचनाओं में गुरु का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाता है। कहीं-कहीं तो गुरु के गुरु तक का स्मरण भी किया गया है। उदाहरण रूप में—

ख्याल— मत करो ख्वार खस्ता इसको हाजिर है इसे ले लो इस दम।
बीमार का दम बीमार का दम बीमार का दम बीमार का दम ॥टेक॥

चौक—1 पहलू से उठे और भाग गए मफरूर हुए तुम आह सनम।
पर कौल कसम कर कौल कसम कर कौल कसम कर कौल कसम॥
रोते हैं तुम्हारे फिराक में हम सौहार्द कहे हैं कुल आलम॥
गई इज्जो शरम गई इज्जो शरम गई इज्जो शरम गई इज्जो शरम॥
गर आये नहीं तुम लेने खबर तो जायेगा आखिर मुलके अदम।
बीमार का दम॥

भैरो सिंह शायर राम किशन के मिसरे मिसाल तगे दुदम।
किया खूब रकम किया खूब रकम किया खूब रकम किया खूब रकम॥
सुख लाल इबारात खुशरगी लिखा है बनाकर खूब नजम।
कर ख्याल खतम कर ख्याल खतम कर ख्याल खतम कर ख्याल खतम।

ख्याल में युग की बदलती परिस्थितियों का वर्णन है।

ख्याल दीगर— वजार लेखा न पास पैसा किसे खुश आवे ये यार होली।
है अब जमाना खिजा में लिपटा जो होली थी सो असलये होली॥
न प्रेम पिचकारियों में साहब वो रग रूपी रही न रोती।
सब अपनी फिरते महार ईसा रही न यारो की यार टोली॥
था यार याना जो औवल-औवल करे थे बाहम खडे ठिठोली।
वो अब जुदे है अलग-अलग सब किसी ने दिल की गिरह न खोली॥
है कुमकुमे बन्द इस वजह से न मारो साहब हमारे गोली।

3- झूलने

झूलने के प्रति कुछ लोगों को भ्रान्ति है कि झूलना वर्षा ऋतु में झूले पर बैठकर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है वह झूलना होता है। ऐसा कदापि नहीं है। झूलना एक शास्त्रोक्त छन्द है।

झूलना एक पिगल का छंद है जिसके एक चरण में 7 7 7 और 5 पर विराम होता है। मात्राएं 26 होती हैं अन्त में लघु-गुरु होता है। किसी में 10 10 पर यति तथा कुल 37 मात्राये होती हैं। यति पर तुक मिल जानी चाहिये। झूलने में कविता का अच्छा प्रदर्शन होता है और यह छंद बहुत ही कर्ण प्रिय होता है। होली के अन्तर्गत अनेक लोक कवियों

ने बीच-बीच में झूलने डालकर होली को सुन्दर बना दिया है। घीसाराम भगीरथ फूल सिंह दीवान गोविन्दराम मथुरा प्रसाद मीरदाद गल्लडमल साग सिंह बुढन रामागुरु हापुड तथा मेरठ के अनेक कवियों ने झूलनों की रचना की है। यह जनपद की एक बहुत मूल्यवान धरोहर है जो लुप्त प्राय होती जा रही है। लक्ष्मण गिरी के दोनो चेले किशनदान और सेदूसिंह के अलग-अलग अखाड़े तुरा व कलगी तर्ज के थे जिनकी परम्परा वर्षों चलती रही।

4- होली

यह कुरु प्रदेश का एक बहुत प्रचलित राग है। इसका समय अधिकतर माघ मास से प्रारम्भ होकर फसल काटने तक चलता है। इस राग पर जितना लिखा गया है उतना अन्य किसी पर नहीं। रामायण महाभारत के अतिरिक्त इस राग में राजा हरिश्चन्द्र गोपीचन्द्र राजा कारक सौदागर-प्रेमवती नर सुलतान निहालदे ढोला मरवन आदि न जाने कितने कथानकों की सृष्टि की गई है। इस राग के कवि घीसाराम भटीपुर फूलसिंह नगला भगीरथ सिंह सिंहपुर मनफूल निवाडी मीरदाद हापुड राम शरण बेडेवाले दीवान दत्त दबथुवा आदि थे जिनकी होलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं।

जब ऋतुराज अपने पुष्पधन्वा मित्रमदन को लेकर नायक नायिका को ललकारता है उस समय यह होली राग उनकी रक्षा करता है।

**‘होली आई है गजर भक्त खायके
होली जायगी लाण कटवाय के।**

—यानी होली राग वसन्तागम से आरम्भ होकर फसल कटने पर बंद होता था।

पहले ग्रामीण जीवन में ऐसा था कि एक ग्राम में ही कई-कई अखाड़े होली गान करते थे तथा ढोलो ढपडो तथा झाँजो से एक समा बँधा रहता था।

होली गायन में ढोल ढप झाँज ही पर्याप्त थे। कहीं-कहीं बड़े-बड़े घोसे भी बजाये जाते थे। एक ही होली अखाड़े में कभी बहुत से ढोलियों को इकट्ठा करके उनसे बजवाया जाता था।

होली की टेक समाप्त होते ही यह वाद्य बजने लगते और अपनी ताल पर ही समाप्त होते थे। होली का गायक उठान लावनी त्रिभंग जैसा उस रचना में होता था गाता था और तोड़ समाप्त होते ही फिर वाद्यो का घोष फूट पडता था। गाने वाले एक या दो मिलकर गाते थे। जब वाद्य बजते थे उस समय नचनियाँ लडके जो स्त्री पात्र का रूप धारण किये होते थे नाचना आरम्भ कर देते थे।

इसके पश्चात यह भी होने लगा कि पात्र अपना पार्ट स्वयं अदा करता था और वही

उस होली को गाता था। इन पद्धति में एक प्रकार गीत नाट्य का सा बोध होता था और उसे अधिक पसन्द किया जाता था।

उदाहरण के लिये कवर निहाल दे को जो कहना होता था वह कवर निहाल दे बना हुआ पात्र ही गाता था। इसी प्रकार सभी होलियों में ऐसा होता था।

रैदासी चमारो की होली की अपनी अलग धुन थी। अब से 80 90 वर्ष पूर्व कई रैदासी युवक बहुत लम्बे नीचे अगरेखे पहिनकर अर्धचन्द्राकार खड़े होते और उनमें कुछ के हाथों में ढफ और झोंझ होती थी तथा ढोल वाला उनके बीच में खड़ा होता था। वे सब एक लय से गाते और एक खास अन्दाज से नाचते थे। इस समय प्रयत्न करने पर भी उनकी कोई होली प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली।

होली के गायक अब भी खिदौडा निवाडी सिकेडा आदि ग्राम में हैं और बहुत ही अच्छे गायक हैं। मोदीनगर के निकट सीकरी ग्राम में चैत्र मास के देवी के मेले के अवसर पर होली की टोलियाँ जाती हैं और जनता समस्त रात्रि वहाँ होली के रस का आस्वादन करती है।

5- बारह मासे

यह राग सावन मास में अधिक गाया जाता है। स्त्रियों झूलती हुई बारह मासे गाती हैं। बारह मासे में वियोगिनी नायिका प्रतिमास नायक के न आने का वर्णन करती हैं। चैत्र मास से आरम्भ करके बारहमासा का वर्णन फागुण में समाप्त होता है। विरहिणी नायिका प्रत्येक मास का ऋतु वर्णन करती हुई नायक के न आने पर अपने वियोग का दुःख कहती हैं। बारह मासों का इतना रिवाज था कि स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी इन्हीं गाते थे। अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में होलियों के मध्य बारहमासे की तर्ज को भी स्थान दिया है। बारहमासा बड़ा सुन्दर कर्णप्रिय राग है। यह प्रथा भी समाप्त प्रायः है। कुछ बारह मासे तीज पर्व पर स्त्रियों द्वारा गाते सुने जाते हैं।

6- आल्हा

यह वीर-रस प्रधान गीत है। हिन्दी में वीर-रस प्रधान काव्यों की कमी नहीं है। परन्तु जो लोकप्रियता आल्हा को मिली वह जन-जीवन में अन्य काव्य को कहीं नसीब हुई? सावन-भादो मास में रात के समय आल्हा गान का उत्तरी भारत में सभी जगह रिवाज रहा है। इस राग के गायक नट बादी लोग अधिक हुए हैं जो ग्रामों में जाकर आल्हा गाते थे। ढोलक एक मात्र इसका वाद्य है। जब ढोलक पर थाप पड़ती व गायकी की ऊँची आवाज दूर तक गूँजती है तो सुनने वालों की नसों में रक्त का संचार होने लगता है। युवकों के बाहु फड़क उठते हैं। आल्हा की कहानी 52 भागों में विभक्त है। इसमें सैकड़ों चरित्र हैं। यह ऐसा राग है जिसमें न गाने वाला ऊबता है न सुनने वाला।

यह काव्य गाथाकारों तक ही सीमित था। सबसे पहले फर्रुखाबाद के अग्रेज कलेक्टर डिलियट साहब ने इसे लिपिबद्ध कराया जो कुछ सशोधनों के बाद आल्हा-खण्ड नाम से प्रकाशित हुआ। मेरठ के मटरूलाल अत्तार ने जनपदीय भाषा में आल्हा की 52 लडाईं लिखी थी जो उत्तर भारत में सभी स्थानों पर चलती हैं।

अन्य पुराने राग जो अब प्रायः मृत हैं लोक-जीवन में अभी उनका भी अभाव नहीं है। ये राग अब भी ग्रामीण युवक बड़े चाव से गाते हैं और छोटे-बड़े सभी मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं।

7- ढोला

यह भी कुछ आल्हा से मिलती तर्ज से गाई जाती है। इस राग को किसी ने लिपिबद्ध नहीं किया। इसके गायक जोगी हैं जो ग्रामों में कई-कई दिन ठहरते हैं। ग्रामीण जनता उनके भोजन का प्रबन्ध करती है और लोग उन्हें भेट देते हैं। यह राग दोतारा सारंगी पर गाया जाता है। साथ में ढोलक भी होती है। गायक कन्धे से दोतारा लगाकर उसे बजाते हुए खड़े होकर झूम-झूम कर गाता है। ढोला राग में नल-पुराण व ढोला-मारुवन की प्रेमकथा का पर्णन है। यह राग ग्राम में लोकप्रिय है मगर इसके गायकों का अभाव होता जा रहा है। यह बेल का राग होता था इसमें तुक व ताल नहीं होती थी।

7- जाहर के गीत

ग्रामों में सावन में जाहरपीर के रतजगो होते थे। इन रतजगो में जाहरपीर के पुजारी जो अधिकतर हिन्दू जुलाहे हैं इस राग को डैरू डका बजाकर गाते थे। वादक दो होते थे जिनके बाये हाथ में डमरू और दाहिने हाथ में डका रहता था। वह जाहर की लोककथा अपने प्रकार से गाते थे। आज भी जाहरपीर की माढियों पर जैसे निलोहा तहसील मवाना खिरवा तहसील सरधना आदि जनपद के अनेक ग्रामों में जाहरपीर पर निशान (झंडे) चढाये जाते हैं और वहाँ ये राग गाए जाते हैं। बिज्जन जुलाहा और कक्केपुर गाँव का बदलू तेली इस राग के बड़े अच्छे गायक थे।

9- मल्होर

इस राग को ग्रामीण-जन जाडों की रात्रि में अधिकतर कोल्हू पर गाया करते थे। इसके सुनने के लिये जनता नहीं होती थी वह केवल गायक का अपना मनोरजन था। रात्रि में कोल्हू में बैलो को हॉकता हुआ गायक अपनी मनमौज में गाता था। मल्होर की टीप का रात्रि में बिस्तरो में पड़े हुए लोग दूर से आनन्द लेते थे। मल्होर में प्रायः ग्रामीण दोहे होते थे और दोहे के अन्त में 'बावलिया मल्होर' शब्दों का उच्चारण किया जाता था। ये मल्होर जिन्हे मल्हाये भी कहते थे बहुत ही लोकप्रिय थे। इनके गाने वाले अब नहीं रहे हैं।

10- बारें

जिन ग्रामों में चरस द्वारा कुएँ से पानी खींचकर सिचाई की जाती थी वहाँ कुएँ पर कम से कम पाँच व्यक्ति होते थे— 2 चरसिया 2 कीलिया 1 पनमेला। चरस चमड़े का बहुत बड़ा डोल होता था जिसको सन की मोटी रस्सी से बाँधा जाता था। इसको लाव कहते थे। बैलो की जोड़ी के जुए में भी एक रस्सी होती थी जिसमें लाव का सिरा लकड़ी की किल्ली से अटका दिया जाता था। जब चरस भर जाता था तब चरसिया को गाकर चरस भर जाने का संकेत देना पड़ता था और जब चरस कुएँ की मन के निकट आ जाता था तो चरस वाला उसे हाथ से थाम कर किल्ली वाले को गाकर संकेत देता था। तब वह लाव में से किल्ली निकाल लेता था। इस संकेत गान को 'बारें' कहते थे। चरस वाले के लिये यह जरूरी था कि वह संकेत दे और नीरस संकेत के स्थान पर यह सरस संकेत बहुत उपयुक्त था। बारें गाने वालों की भी गाँव में चरचा रहती थी कि अमुक बहुत अच्छे बारें डालता है। गाँव के लोग कहते हैं 'बारें पानी लिकाडने का राग है। सत्य ही इस राग में पानी निकालने की क्रिया में समय—संकेत देने के लिए स्वर का आरोह अवरोह तथा विस्तार बहुत महत्व का होता था।

विभिन्न अवसरों पर गाये जाने वाले गीत

कर्तव्य भावना से प्रेरित एक लोक गीत। नायक की चिटठी लाभ पर जाने के लिये आई है —

मारू जी बैठे हैं तखत बिछाय
चिट्ठियाँ तो आई दक्खन देश की जी।
ओ मेरी गोरी जी उठ धन दिवला जो बाल।
चिट्ठियाँ तो बाँचे दक्खन—
ऐ मेरे राजा जी हम पर उठाई न जाय
चन्दर उजाले चिट्ठियाँ बाँचिए जी
X X X X X X
ओ मेरे राजा जी किस—किस लिखी है सलाम
किस को तो लिखी बैरन चाकरी जी
ए मेरी गोरी जी सब—सब लिखी है सलाम
हमकू तो लिखी बैरन चाकरी जी—
ओ मेरे राजा जी अब के ससुर जी को—
बड़े भैया छोटे भेजे भेजे न जाये।
X X X X X X
तो मेरे राजा जी अइयो मूँड मुँडाय
हाय खबर सिर ढोबरा जी—

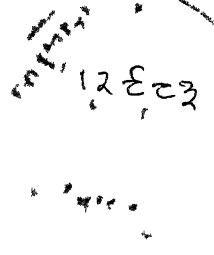
ए मेरी रानी जी ऐसे बोल मत बोल
चलते हाकम न कोसिए जी
तो मेरे राजा जी अइयो घुडल सवार
सीस मोहर मुख सेहरा जी—

राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक लोक गीत जिसमे आनन्दित होकर नायिका गा रही है और मदमस्ती से भरा होली का त्यौहार भी है। प्रसिद्ध सागी बुल्ली के स्वाग के आयोजन का भी वर्णन है—

दिके इब मिलग्या हमे सुराज
मौज मा होल्ली गावेगे।
किसाणो का रब सुडडा ऐस्सा
घर मे नाज हात्थ मे पैसा।
चौधरण कहे घेर मे आण
सॉग बुल्ली का लावेगे।।
होल्ली मॉ आया बडा उजीर
खुवावै उस्ने रस की खीर। -
करेगे थहरी जाण-पिछाण रग मॉ उसे न्हुवावेगे
दिके मिलग्या हमे सुराज—
लाल्ला गॉ के चक्कर काटे—
हाकी जमीदार ने डाटे—
दरोगगा चलै दबा कर कॉण
रौब इब ढेर बनावेगे।।
एक रग मा रग दे सबकू
उन्चे निच्चे छोड दे ढबकू।
दैस का हो जागा कल्याण
प्रेम की गग बहावेगे—
एक रमणी की वीरता का बखान देखिये—
हाथ मल रह्यो थाणेदार
वो तो ले गई बलम छुडाय।
लुगाई ने गजब करे—

हमारी भारतीय सस्कृति एव धर्म-कर्म मे पूर्ण निष्ठा है। सहज रूप मे एक अन्य लोक गीत जिसमे गढमुक्तेश्वर पर परवी के दिन गगा स्नान का वर्णन है -

मैं तुझ से पुच्छूँ मेरे बाले कन्हैया
 गल का कण्ठा कहीं खोया हो राम।
 गढ गगा पै मइया पडवी पडी थी
 हियै धरम कर आए हो राम।।
 मैं तुझ से पुच्छूँ मेरे बाले कन्हैया
 सिर का तो चरिया तण का तो बाग्गा।
 कहीं खोया हो राम—
 गढ गगा पै मइया पडवी पडी थी
 हियै धरम कर आए हो राम।

एक जच्चा गीत जिसमे नव प्रसूतिका से ननद या भौजाई अपने मन पसन्द नेग लेने के लिये क्या-क्या उलाहने देती हैं—

मेरी ढोलक लाल गुलाब अजब गाने वाली
 सासू आवे चौक पुरावे मागे अपना नेग।
 देना हो तो दे मेरी जच्चा नही लौट कर जाये
 —अजब गाने वाली।
 जेठानी आवे पलग बिछावे मॉगे अपना नेग
 देना हो तो दे मेरी जच्चा नही लौट कर जाये
 —अजब गाने वाली।
 ननद आवे सतिए रखावे मॉगे अपना नेग
 देना हो तो दे मेरी जच्चा नही लौट कर जाये
 —सुघड गाने वाली।

भावज तो नव प्रसूता है और अपनी लाडली ननद रानी को जी भर कर छकाती है—

एजी ननद भावज पनिया निकली पानी भरते मे बद लई होड
 ओहो मनरजना—
 भाभी जो तुम ललन जनोगी तो लूँगी गले का हार।
 पानी भर के तो भावी घर आई कोई झटक जने नन्दलाल
 ओहो मनरजना—
 राजा होले-होले बासुरी बजाना कोई ननद नही सुन पाय
 ओहो मनरजना—
 उसने जोर से ही बाजा बजाया सुन ननद भागी आई
 ओहो मनरजना—

भाभी दे दो हमारी तिलडी और दे दो गले का हार

ओहो मनरजना-----

बीबी पालने मे झूले भतीजा तुम इसको ले घर जाओ

ओहो मनरजना-----

ले गई ले गई ननद मेरा लाल मुझको घर आँगन ना सुहाय

ओहो मनरजना-----

राजा हलकी बनाओ एक तिलडी और हलका बनाओ गलहार

ओहो मनरजना-----

दे जा दे जा ननद मेरा लाल और लेजा अपना नेग

ओहो मनरजना-----

ननद भावज ने मिलन सजोया गले मिलती का तोड लिया हार

पैर छूने मे तोड ली तिलडी

ओहो मनरजना-----

राजा देखो हमारी चतुराई हमने दोनो बनाये काम

एक श्रगारिक लोक गीत जिसमे ननद भावी की ठिठोली है-

मुठठी भर तिल तिलो पे दिल मेरा

दैया री दैया तिलो पे दिल मेरा

दैया री दैया तिलो पे दिल मेरा।

बाहर से आई ननदी रानी

पूछे कहा गये री तिल

इकन्नी देती ना लेती

दुअन्नी देती ना लेती

चवन्नी देती ना लेती

अठन्नी देती ना लेती

रूपइया देती ना लेती

क्या साजन बेचूँ हाय दैया

क्या खुद बिक जाऊँ हाय दैया

दैया री दैया तिलो पे दिल मेरा

दैया री दैया तिलो पे दिल मेरा।

प्रस्तुत लोक गीतो मे जच्चा की सहेलियों जच्चा से छेडछाड कर रही हैं-

बुरा मत मानिये जच्चा

ये बच्चा सात जात का

ये बच्चा टोपी मॉंगेगा

ये बच्चा कुर्ता माँगेगा
 बुरा मत मानिये जच्चा
 ये बच्चा दरजी का बच्चा
 ये बच्चा चैन मागेगा
 ये बच्चा अगूठी मागेगा
 बुरा मत मानिये जच्चा
 ये बच्चा सुनार का बच्चा
 ये बच्चा बाल काटेगा
 ये बच्चा नाखून काटेगा
 ये बच्चा बाल काटेगा
 ये बच्चा नाखून काटेगा
 बुरा मत मानिये जच्चा
 ये बच्चा नाई का बच्चा
 ये बच्चा झाड़ू मागेगा
 ये बच्चा पजा मागेगा
 बुरा मत मानिये जच्चा
 ये बच्चा भगी का बच्चा
 ये बच्चा किताब मागेगा
 ये बच्चा कापी मागेगा
 बुरा मत मानिये जच्चा
 ये बच्चा मास्टर का बच्चा
 ये बच्चा कैपसूल मागेगा
 ये बच्चा दवा मागेगा
 बुरा मत मानिये जच्चा
 ये बच्चा डाक्टर का बच्चा
 ये बच्चा मूँछ मरोडेगा
 ये बच्चा नैन मारेगा
 बुरा मत मानिये जच्चा
 ये बच्चा नन्दोई का बच्चा

मुजफ्फरनगर के कवि श्री किशोरी लाल कपिल द्वारा सुनाया गया एक लोक गीत—

ज्यादा णा बनावे बात गात मेरा जडया—पडया
 ठोक दूँगा लात तेरे बोल याद सारे हैं।

और यह देखिए व्यवहार कुशल भाभी का अभिनय जो बधाई देने वाली ननद को किस प्रकार कगन देते—देते केवल एक पैसा देने पर आ जाती है —

कगन मागे ननदी लाल की बधाई
कगन नही दूगी ननदी लाल की बधाई
रुपया मागे ननदी लाल की बधाई
रुपया नही दूगी ननदी लाल की बधाई।
अठन्नी मागे ननदी लाल की बधाई
अठन्नी नही दूगी ननदी लाल की बधाई

अत मे भाभी कह देती है कि -

अगूठा लेजा ननदी लाल की बधाई।
उधर यह भी देखिए कि सास जेठानी और ननद को कैसे फुसलाया जा रहा है।
यह अद्भुत प्रलोभन उनको इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी अनुपस्थिति मे उसके
नन्दलाल को ये रोने न दे -

नीर भर लाऊँगी नन्द लाल मेरा रोवे
ले ले ले लो सास रानी नन्द लाल मेरा रोवे
दादी कहलवाऊँगी नन्द लाल मेरा रोवे

ले लो ले लो जेठानी रानी नन्द लाल मेरा रोवे
ताई कहलवाऊँगी नन्द लाल मेरा रोवे
ले लो ले लो ननद रानी नन्द लाल मेरा रोवे
बुआ कहलवाऊँगी नन्द लाल मेरा रोवे

अपनी गोरी की प्रसव पीडा से दुखी पति चौपड खेलना छोडकर दूर ग्राम से
भाद्रपद की अधेरी रात मे वर्षा से भीगता हुआ अपने घोडे पर दोई को बैठाकर लाता है
और स्वय आगे-आगे मशाल लेकर पैदल चलता है किन्तु स्वार्थ सिद्ध होने पर सिर के
दर्द का बहाना लेकर दाई को धता बतला देता है और विवश दाई दो वर्ष बाद ऐसा
अवसर फिर आने पर बदला लेने की धमकी देकर खाली हाथ लौट जाती है -

अरे राजा रे अरे राजा रे अरे राजा रे सार तो धरो उठाय हमारे धोरे आईयो राजा रे
अरी गोरी री क्या है जरूरी काम तो पकड बुलाईयो गोरी री।
अरे राजा रे लाज शरम की बात तुम्हारे आगे न कहूँ राजा रे
अरे गोरी री तेरा मेरा अन्तर एक कपट जिये मे ना करो गोरी री।
अरे राजा रे सिर मेरा दुखता चतुर दाई लाईयो राजा रे
अरे गोरी री मैं चतुर दाई का नाम जानूँ ना ग्राम चतुर दाई कहाँ बसे
गोरी री।

अरे राजा रे ऊँचा गाँव अयोध्या चतुर दाई कहों बसे राजा रे
अरे राजा रे घोड़े पर होके सवार दाई को लेने चल पडे राजा रे
अरी दाई री अरी दाई री खोला ना चन्दन किवाड चलो हमारे साथ
अरी दाई री।

अरे राजा रे भादो की रैन अधेर दाई ना चले राजा रे
अरी दाई री आगे-आगे बालूंगा मशाल उजालै मे ले चलूँ दाई री।
अरे राजा रे रिम-झिम बरसे है मेघ भीगे है मेरी चूनरी राजा रे
अरी दाई री चूनरी धरो उतार ओढो यह मेरी कामली दाई री
अरी दाई री।

अरे राजा रे गलियो मे हो रही कीच पाव तो मेरे सनै राजा रे
अरी दाई री घोड़े पै हो जाना सवार पैदल मैं चलूँ दाई री
अरे राजा रे दाई ने मारी है पौड सुगन मेरे भले हुए राजा रे
अरे राजा रे भोर हुआ भौ पाटती होलर (बच्चा) हो लिये राजा रे
अरे राजा रे दे दो हमारा नेग जो तुमने हम से कह दिया राजा रे
अरी दाई री कमरे से हो जा बाहर सिर हमारा फूटता दाई री
अरी बहू री दो बरस की बात फिर बुलाओगी बहू री।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम की साध्वी अर्धांगिनी महारानी सीता गर्भकाल मे निष्कासित कर दी गई थी। सीता ने भले ही वह व्यथा मौन होकर बन मे सहन कर ली हो पुरुषो ने चिन्ता न की हो किन्तु नारी की वेदना को नारी-हृदय क्यो भुलाता अन्तत इस वेदना को वाणी देकर मुखरित कर ही दिया पढिए इस गीत को -

सिया खडी-खडी पछताय लव कुश बन मे हुए
जो लाला तुम होते अवध मे तो दादी लेती बलाय लव कुश बन मे हुए
सिया खडी खडी पछताय।
जो लाला तुम होते अवध मे तेरी चाची लेती बलाय लव कुश बन मे हुए
जो लाला तुम होते अवध मे तेरी मामी लेती बलाय
सिया खडी खडी पछताय।

आधी रात मे जब प्रसव-वेदना से ग्रसित बहू को प्रसव-हेतु, एक-एक करके घर का कोई व्यक्ति सवा गज अथवा सवा हाथ जगह घर मे देने को तैयार नहीं और अनाचारी पति तो उस विपदग्रस्ता को घर से निकाल देता है। वह जगल मे निकल जाती है उसे अपनी नही अपने होने वाले शिशु के लिए ओढना बिछौना घुट्टी की चिन्ता है।

दर्दों की मारी बहोडिया ससुर धोरे आई रे जेठ धोरे आई रे
ससुर जी सवा गज जगह बताइये दर्द आधी रात के
दर्दों की मारी बहोडिया देवर धोरे आई रे
देवर जी सवा हाथ जगह बताइये दर्द आधी रात के
दर्दों की मारी बहोडिया राजा धोरे आई रे
राजा जी सवा हाथ जगह बताइये दर्द आधी रात के
गौरी महलो से देऊँगा निकाल चली तो जाइये बाप के
(और वह विवश घर से निकल जाती है जगलो मे)

भोर हुआ भो पाटगी कोई होलर (नवजात लडका) ने शबद सुनाये
विपत मे सम्पत हुए
काहे का करूँ उढैना अर काहे का बिछौना क्या रे रगड घुटटी पियाऊँ
विपत मे सम्पत हुए।
पत्तो का उढैना अर पत्तो का बिछौना अर वनफल रगड घुटटी पियाऊँ
विपत मे सम्पत हुए।
जो लाला होते बाबा के घर हे ताऊ जी के घर
बजने लगते ढोल धमाके विपत मे सम्पत हुए।

गुड की एक भेली लेकर बहन अपने भैया के घर आह्लाद पूर्ण गीत गाती हुई
यथासभव अपनी सहेलियों के साथ पहुँचती है। वहाँ एक-दो दिन गीत गाये जाते हैं। इस
प्रकार न्यौता जाता है। बहन चाहती है कि विवाह के दिन उसका भैया प्रात काल ही भात
लेकर पहुँच जावे। आज उसकी दृष्टि मे रघुवशी राम से उसका महत्व कम नहीं —

मेरे भैया रघुवीर भात सबेरा लाना
मेरे माथे को टीका लाना टीके पर रत्न जडाना
गले को लाना जजीर रे भैया रघुवीर—
हाथो को कगन लाना पैरो का पायल लाना
बिछुओ पर रत्न जडाना ओ भैया रघुवीर—

वह चाहती है कि उसका भैया मण्डप की शोभा बढ़ाने के लिए आवे अवश्य चाहे
खाली हाथ ही सही—

कुछ न हो भैया तो खाली हाथ आ जाना
मेरे मण्डप की शोभा बढ़ाना रे भैया रघुवीर भात सबेरा लाना।

भाती अपनी बहन से तिलक चढवाने एव भात देने के लिए चौकी पर चढता है।
अपने भैया से आज तो वह अपना दैन्य प्रगट करने मे भी अपना अपमान नहीं समझती
वह कह ही देती है —

भैया अच्छा भरियो भात बहन टोटे मे
थाली मे डेड हजार मोहर लोटे मे
मै लाल चुनरिया ओढ खडी कोठे मे
मै जुडवा टीका पहन खडी कोठे मे
भैया अच्छा भरियो भात बहन टोटे मे आदि।

वर ससुराल मे श्वसुर के द्वार पर बरोठी के समय जब आता है तब अपने गीत के द्वारा वर के सौन्दर्य से प्रसन्न सखियाँ दूर बैठी हुई नव वधू को समाचार देती हैं—

बनी तेरा बनडा री चन्दा की उनिहार
माथे पर मुकुट बिराजे री काँधे पर जनेऊ साजे
वह बाँध रहा हथियार—

इससे पूर्व दुल्हन उत्सुक है कि वह किस प्रकार अपने पति के दर्शन करे वह अपनी विवशता प्रकट करती है —

मै कौन बहाने जाऊँ रगीला आया है बागो मे
हाथो मे डलिया फूलो की है लाडो
तुम मलिन बनकर बागो मे जाओ
रगीला आया है बागो मे।

इधर बनी दर्शनो के लिए व्याकुल है और उधर बनडे राजा अपनी प्रेयसी के बोल सुनने के लिए बेचैन है —

दुरज्जे से बोल सुना जा हरियाली सुना जा शहजादी
मैं तेरे कारण आया।
तेरे बाबा ने बुलाया जब आया तेरे माथे का टीका लाया
हरियाली लाया शहजादी मैं तेरे कारण आया
तेरे भैया ने बुलाया तब आया तेरे गले की माला आया।
हरियाली लाया शहजादी मैं तेरे कारण आया
तेरे मामा ने ताऊ ने दादा ने सभी ने बुलाया है
और तेरे लिए बनी सग बहुत सारे गहने लाया हूँ।

हास—परिहास ऐसे समय की शोभा है —

मुर्गा बोला कुकडू कूँ काने बराती आये क्यूँ
हमने बुलाये टॉगो वाले ये लगडे आये क्यूँ
मुर्गा बोला कुकडू कूँ—
हमने बुलाये बालो वाले ये गजे आये क्यूँ
मुर्गा बोला कुकडू कूँ—

और एक-एक करके बरातियों में सब दोष दिखा दिये गए।

दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए कितनी बेचैन दिखाई गई है बन्ने का घर अब उसी का हो गया है। वहाँ होने वाले हानि-लाभ उसी के तो है। बन्ना यहाँ है और घर पर सब मिलकर माल की लूट-खसोट कर रहे होंगे।

तू तो किस के सग ब्याहने आया रे बने
तू ने घर रखवाली कौन छोड़ी रे बने
मैं तो बाबा सग ब्याहने आया री बनी
मैंने घर रखवाली दादी छोड़ी री बनी
मुझे जल्दी विदा कर ले चले रे बने
तेरी दादी का भरोसा मुझे ना है रे बने
वो तो खावे रे लुटावे घर खोवे रे बने
मैं तो जोड़ूँ रे जगोड़ू थोडा खाऊँ रे बने

पिता का पर छोड़ते समय पुत्री अपने मनमोहन भैया के द्वारा दादा दादी मामा मामी एव पिता आदि से कहती है—

मैंने छोडा बाबुल तेरा देश कि फिर भी बुला लेना
मैंने छोडा सहेलियो का साथ कि न्योता जिमा देना
मेरे मन मोहन भैया चाचा जी से चाची जी कह देना
मैंने छोडा बाबुल का देश कि फिर भी बुला लेना
मेरे दादा से दादी—

आज लाडो को ससुराल जाना है सोलह श्रृंगार किये जा चुके है। इस गीत में उसके सखियों के प्रश्नोत्तर हैं —

चली कौन से देश लाडो तू सज-धज के
जाऊँ पिया के देश बहनो मैं सज-धज के
आज तेरे बाबा जी रोये जी भर के
दादी रानी ने खाई है पछाड
आज तेरे चाचा जी रोये
चाची रानी ने खाई है पछाड
आज तेरे चाचा जी रोये
चाची रानी ने खाई है पछाड
आज मामा जी रोये
मामी रानी ने खाई है पछाड
लाडो तू सज धज के—

लाडो ससुराल जाने को तैयार है डोला सज चुका है उस समय -

मेरी लाडो चली है ससुराल टप-टप आँसू पडे
दादा ने डोला कस दिया दादी रानी ने खाई है पछाड
टप टप आँसू पडे।
चाचा ने डोला कस दिया चाची रानी ने खाई है पछाड
टप टप आँसू पडे।
भैया ने डोला कस दिया भाभी रानी ने खाई है पछाड
टप टप आँसू पडे।

आसुओ से भीगे और अवरूद्ध कण्ठ से निकले इस शिक्षाप्रद गीत को भी देखिए -

सास घर जाना लाडो मेरी
रोज सबरे उठ जाना
चरण सब के छूना लाडो मेरी
नहाय धोय कर पूजा करना
रामायण नित पढना लाडो मेरी
सो लाडो मेरी बढिया सा भोजन बनाना
ससुर जी को जिमाना लाडो मेरी
सो लाडो मेरी सब को खाना खिलाना
सब से पीछे खाना लाडो मेरी
लाडो मेरी सास ननद से मिलकर रहना
वही तो अब अम्मा तेरी लाडो मेरी।

बहन बहुत दूर देश मे ब्याही है और वह बीमार है सावन का महीना है भैया खाली हाथ तो जायेगा नही। वह अपनी अम्मा से कहता है -

करदो री करदो अम्मा कोथली
अरी अम्मा करदो न मगद कसार बहना की ले जाऊ कोथली
ले जा तो ले जा बेटा कोथली अरे बेटा ले जाओ मगध कसार।

कसार की कोधली तैयार हुई भैया लेकर दूर बहन के घर पहुचता है सब मिलते हैं किन्तु दुखी से लगते हैं बहन नही दिखाई पडी तब वह मौसी से पूछता है -

अरी मौसी कहा गई है मेरी बहन
बहना की लाया हू कोथली।
बेटा बागो मे जाकर देख बहू वहा पर झूलती
अरी मौसी बागो मे तो हम फिर चुके वहा न मिली।

मेरी बहन बहना की लाया हू कोथली
 अरे बेटा छत पर चढ़कर देख
 रे बेटा बहन जावेगी तुम्हारी दीख
 बहना की लाया कोथली।
 अरी मौसी कोटठे पर चढ़ हम देखते
 चिता मे लग रही आग बहन मेरी मर गई।

X x x x x

सावन मे गाया जाने वाला एक अन्य गीत देखिए -

बारह बरस मे जोगी आ लिये
 कोई आये हैं अम्मा दरबार पपीहा बोला बाग मे।
 भिच्छा तो देकर अम्मा रो पडी।
 कोई तेरी सिक के मेरे लाल पपीहा बोला बाग मे।
 तू तो री अम्मा बावली
 कोई तेरे करमो मे बेटा नाय पपीहा बोला बाग मे।
 बारह बरस मे जोगी आ लिये
 कोई आया है बहना दरबार पपीहा बोला बाग मे।
 भिच्छा तो देकर बहना रो पडी
 अरे जोगी तेरे सिकल के मेरे भ्रात पपीहा बोला बाग मे।
 तू तो री बहना बडी बावली
 कोई तेरे करम मे भैया नाय पपीहा बोला बाग मे।

X X X X X X

अब एक हास्य व्यंग्य से भरपूर लोकगीत देखिए। इस गीत को लडकिया सन्ध्या काल साझी की आरती उतारते समय नव-रात्रियो मे गाती है -

माँ भैया किघे ब्याहा झबूखडा
 बेटी खटटे डोले ब्याहा झबूखडा
 माँ भाभी कैसी आई झबूखडा
 बेटी आँख चना सी मुँह बटुआ सा
 चने चबाती आई झबूखडा
 माँ भाभी क्या-क्या लाई झबूखडा
 बेटी आठ बिलैया नौ चकचुन्दर

सोलह चूहे लाई झबूखडा
माँ भाभी कैसे खावे झबूखडा
बेटी आला सा मुँह बावे झबूखडा

देवउठानी एकादशी के अवसर का एक गीत -

नई टोकरी नई कपास देव उठेगे कातक मास
उठ नारायण बैठ नारायण उठूँ सै उठाऊँ से
छीके परी चार पूरी चार पूरी घी चुपडी
आप खाऊ बामन देऊँ बामन दीजै बूढी गाय
रपट पडी बामन के द्वार नई टोकरी नई कपास
देव उठेगे कातक मास।

इसी प्रकार देवोत्थान एकादशी की रात 'महदी की रात' कही जाती है। इस अवसर का एक गीत -

मेहदी सुतन धन जाय अगुली में काँटा लागा।
ननद भावज मि तोडती रे
दोनो ने बदली होड रे अगुली में काँटा लागा।
ननद की भर गई वोचनी
भावज की भर गई गोद रे अगुली में काँटा लागा।

साँझी गीत

आश्विन मास की नवरात्रियो में साँझी मिटटी को बारीक पीसकर अच्छी तरह माड कर बनाई जाती है। इस आकृति में देवी के रूप में मान्यता मानी जाती है। कुछ परिवारों में व्रत एवं पूजन के दिन देवी का थापा भी रखा जाता है। साँसी पर रात्रि में बच्चे विशेषकर कन्याये समूह में साँझी गीत गाती हैं -

साँझी माई आरता री आरता
साँझी माई आरता

इन्ही दिनों छोटी उम्र के लड़के भी झुण्ड बनाकर टोले-मोहल्लो में 'टेसू' गीत गाते हैं और श्रोतागण उन्हें इनाम में रुपये-पैसे देते हैं। इन बच्चों के हाथों में दीपक और तरह-तरह की सजी हुई आकृतियाँ होती हैं। ये गीत रात्रि में गाये जाते हैं -

मेरा टेसू यही अडा खाने को माँगे दही बडा।
दही बडे में मिर्चे बहुत आगे देखो काँजी हौस।।

लोक रगमच

लोक मच सामान्य नागरिकों के मनोरजन के लिए साधारण भाषा को लेकर जनमानस का अपना मच है। जैन मुनियों के राक्षक उत्तरी भारत के सतों का भक्ति आन्दोलन तथा धनाढ्य जमींदारों का सहयोग लोक मच के आदि आधार स्तम्भ बने हैं। हेमचन्द्र सूर्य ने अपने काव्य में उस काल की चर्चा की है—वह कहते हैं कि भाड़ों के अभिनय को देखकर नागरिक और ग्रामीण समाज समान रूप से उल्लसित होते थे। राजाओं अथवा सेठों द्वारा निर्मित मन्दिर जनता के उपदेश मनोरजन तथा नाटकों के काम आते थे। भिन्न-भिन्न भागों में विविध नामों में इस रग परम्परा की शैलियाँ विकसित हुई हैं।

कवि मौलाना गनीमत ने अपनी 'नौरंगे-इश्क' नामक पुस्तक में लिखा है— आज शहर में अजब किसम के लोग आये हैं जो एक नाजो अन्दाज के साथ नकल करते हैं और नामों साज के साथ शैजदे दिखाते हैं। नाज और नकल में यह उस्ताद है। इनकी आवाज भी मीठी है। वे कभी मर्द कभी औरत और कभी बच्चे की नकल करते हैं। कभी मुसलमान कभी फिरगी और कभी कश्मीरी बन जाते हैं। गरज हर किसम का जलवा दिखाते हैं और हरत रह के रश्वा जमाने से नाम लेते हैं।

डॉ० सोमनाथ ने इन लोक नाटकों पर आपत्ति उठाई है। उनका कथन है— 'सब रचनाएँ कविता में हैं। इनमें पात्रों का प्रवेश प्रस्थान का कोई संकेत नहीं अक विभाजन और दृश्य परिवर्तन का कोई चिन्ह नहीं। जाति निर्देश के लिए छन्दों का सहारा लिया गया है लेखक स्वयं अनेक स्थानों पर एक पात्र बन जाता है। अगर गहराई से विचार करें तो उपरोक्त ही मौलिक स्वरूप है।

कुरु अचल ने अनेक लोक रग परम्पराओं को अकुरित पल्लवित एवं पुष्पित किया है जैसे—यात्रा नौटकी स्वाग आदि। यहाँ लोक रग की चार प्रमुख शैलियाँ प्रचलित हैं —

- 1 यात्रा
- 2 नौटकी
- 3 स्वाग
- 4 रामलीला

यात्रा

यात्रा का शाब्दिक अर्थ जूलूस है। नृत्य संगीत एवं अभिनय के माध्यम से देवोपासना की संगीतमयी स्तुति यात्राएँ ऋग्वेद में वर्णित हैं।

जिस प्रकार बंगाल में जयदेव और चैतन्य का यात्रा नाटक के विकास में योगदान है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी पुरुषोत्तम दास वतन का नाम भी

स्वर्णाक्षरो मे लिखा जायेगा। सबसे पहले मेरठ सदर कैट से शक्ति यात्रा निकाली गयी थी। जिसकी प्रथा आज भी पूर्ववत है।

इस यात्रा मे काफी सुधार हुआ है। स्थायी मंच के स्थान पर ठेलो द्वारा चल मंच पर लघु धार्मिक नाटको के मंचन होने लगे है। हापुड वर्तमान गाजियाबाद जनपद तो यात्रा रगकर्म का गढ माना जाता है। यहा अखाडा सगठन समिति का निर्माण किया गया जिसके प्रधान चौधरी कैलाश चन्द्र जी है। अखाडे और साथ मे उनकी गुरु परम्परा निम्न प्रकार है -

1	कबाडी बाजार का अखाडा	-	गुरु चौधरी कैलाश चन्द्र
2	खारी कुए का अखाडा	-	गुरु राजो रोहतगी
3	पक्के बाग का अखाडा	-	गुरु मुकट खलीफा
4	चाह कमाल का अखाडा	-	गुरु सुरेश चन्द्र धीगले
5	तगा सराय का अखाडा	-	गुरु पासो जी
6	सुनारान का अखाडा	-	गुरु त्रिलोकी जी
7	बृज मोहल्ला का अखाडा	-	गुरु चौधरी कैलाश चन्द्र
8	जवाहर गज का अखाडा	-	गुरु पुरुषोत्तम दास
9	खिडकी बाजार का अखाडा	-	गुरु नकाबपोश
10	आर्य नगर तहसील चौपले का अखाडा	-	गुरु चेतन प्रकाश जी
11	नेहरू लैन का अखाडा	-	गुरु प्रकाश चावल वाले

ये यात्रा नाटक बगाल के यात्रा नाटको से एकदम अलग है। यहा पद्य की जगह गद्य ने ले ली है। इसमे सम सामयिक सामाजिक एव राजनैतिक प्रसंग लिये जाते हैं तथा दृश्य विधान कौतूहल एव रोमाचकारी प्रभाव वाले होते हैं। जैसे प्रियदर्शनी इन्दिरा एव शिमला समझौता आदि उल्लेखनीय लोक नाटक हैं।

नौटकी

महाकवि प्रसाद जी के अनुसार 'नौटकी' शब्द नाटक शब्द का ही अपभ्रंश है। जिसमे भाडो द्वारा हसी-मजाक की बहुलता होती है। कुछ विद्वानो का मत है पजाब की नौटकी नामक राजकुमारी के नाम से नौटकी की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ विद्वानो का कथन है कि बन-ठनकर रहने वाली वेश्या को नौटकी कहते हैं तो कुछ विद्वान 'भगत' का अन्य नाम ही नौटकी मानते हैं।

कौरवी जनपद में मेरठ नौटकी नाटक का गढ़ रहा है। आदिकाल में नौटकी के नाटक पौराणिक हुआ करते थे लेकिन बाद में श्रृंगारिकता का पुट आने से नौटकी से शिष्ट समाज कटने लगा और सामान्यजन की अभिरूचि का पर्याय ही बनकर नौटकी विधा रह गई।

कौरवी अंचल की नौटकियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भाषा शुद्ध हिन्दी है और बृजभाषा का साहित्यिक पुट है। सबसे अधिक आश्चर्य चकित करने वाली बात यह है कि इन नौटकियों के लेखक अधिकांश मुसलमान हैं। जिनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं –

गुलशन हज्जी

आपका जन्म 1856 ई० में गुजरी बाजार में हुआ। हज्जी जी ने 64 नौटकियां लिखी हैं इसीलिए आपको नौटकी का बादशाह के नाम से नवाजा जाता है। नल-दमयन्ती रूप-बसन्त लव-कुश कृष्ण-सुदामा भक्त अमरीश भक्त प्रहलाद शकुन्तला विद्या सुन्दरी मैना सुन्दरी मोरध्वज सत्यवान-सावित्री सती सुलोचना रुकमणि-मंगल हीर-राज्ञा युसुफ-जुलेखा नीलम-परी इन्दर-सभा आदि बहुत प्रसिद्ध नौटकियां हैं। आपने स्वयं अपना परिचय इस प्रकार दिया है –

दोहा- गुजरी बाजार का वासी हूँ मैं हज्जी मेरा नाम
शुद्ध हिन्दी में रचना करना मेरा उत्तम काम।

सत्यवान सावित्री नौटकी का एक अंश देखिये –

पद-पद्मों की सेवा करना धर्म रहा है नारी का।
पिया हमारे परमेश्वर है दिया अधिकारी है सारी का॥
पूज्य रे चन्द्रा निर्मल है कोष मिला उजयारी का।
बुरा न मानू कन्ता प्यारे मिली तुम्हारी गारी का॥

हज्जी द्वारा युसुफ जुलेखा नौटकी का एक अंश –

दिलवर जानी अजहु न आये कहा लगाई देर बताऊ
कुन्दन काया काली पड गई किस विधू होय निभाओ।
सगरी रजनी रो-रो काटी और न मोहे सताओ।
नीरज लोचन असुवों टपके और न विलम लगाओ।

रहमत

आपका जन्म 1888 ई० में हुआ। शाहपीर दरवाजा मेरठ के निवासी थे। आपने नौटकी के प्रचार के लिए अपनी मण्डली की स्थापना की और प्रदर्शन हेतु पंजाब प्रांत तक

का दौरा किया। आपके गले में मुरकी थी और गायन में बहुत माधुर्य और रसीलापन था। आपने १० नौटकिया लिखी—ढोला— मारू राजा भोज सरनदे शाही लकडहारा भरथरी—पिंगला पद्मावत—रतनसेन सरवर—नीर और राजा हरिश्चन्द्र प्रसिद्ध नौटकिया हैं। प्रतीकात्मक शैली एवं शुद्ध प्रेम पर आधारित एक चबौले का उदाहरण प्रस्तुत है —

अरी सलिला कहा जाती है पिया तो दूर घर बसी।
 बड़े बेदरदी नितुर छबीले हरजाई के पाले फसी।
 रतन भरे इतराते यो ही नदी नाथ है खारी।
 सौतन सो लग गई है अखिया सुध नहीं ले तुम्हारी॥

कौरवी क्षेत्र में दस नौटकी कारो के नाम और मिलते हैं लेकिन उनकी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं—राजन बाबू बन्दू माट मनिराम शुक्ल कुज बिहारी लाल रस्तोगी श्याम सिंह पाठक सैयद हसन खा मलखान गुरु नौबत सिंह तथा माधो सानी।

प० परशादी लाल

आपका जन्म मढी में सन 1903 ई० में हुआ। आप प लज्जाराम के शिष्य हैं। मोहल्ला पडियान में रहते थे। इनकी लिखी नौटकियों में—हकीकत राय क्षत्रानी पद्मनी राजा रघुवीर सिंह राजा मोरध्वज बेनजीर बदरे मुनीर जहारपीर चन्दकिरण मदन सैन पूरनमल रिसाल सीलादे कल्ले इश्क सेठानी सौदागर बच्चा बीन बादशाहजादी पजाब की हूर माहीगीर दिलरूबा लैला मजनू, राज भोज ब्रमदे कीचक द्रौपदी विराट पद्मावत हरिश्चन्द्र चन्द्रवती— नासकेत राजा नल दमयन्ती तथा जानी चोर महकदे आदि हैं। आपकी नौटकी के सवाद के कुछ अंश दृष्टव्य हैं —

दोहा— बागो की ल्यारी कटी गोरी कवर निहाल।
 गडवा मरा है नीर से भोजन का ले थाल॥

चबौला— भोजन का लै थाल हाथ में चल दई राजकुमारी।
 दिलपे डर नहीं करे नाजनी झुकी रैन अधियारी॥
 मारग में गई पहुच अछोया सुनियो बात अगारी।
 चार चोर रास्ते में मिल गये ना घबराये—क्वारी॥

राधेश्यामी तर्ज पर आपकी नौटकी का एक पद्य प्रस्तुत है —

बाध लिया प्रह्लाद कवर को बाहर शहर से लाये हैं।
 वहा राजा भी मौजूद खडे नर नार भी देखन आये हैं॥
 ठाके तेज जल्लाद भारत सब खुशी से हो रहे खडे।
 जौन सी मारे तेग तुरत धरनी के ऊपर टूट पडे॥

सौ लो से क्या हजार पान सौ तेग हो गये टुकडे।
ईश्वर अपने भक्त के कुल पडदे से भेट रहा दुखडे।।
इस तरह से भक्त वो नही मरा वे और क्या जतन बनाते है।
प्रहलाद को मात और मत्री भी क्या लडके को समझाते है।

स्वाग

संस्कृत साहित्य में रूप धारण करने को रूपक की संज्ञा दी जाती है ठीक उसी प्रकार जन सामान्य की भाषा में रूप गाठना रूप भरने को स्वाग जिसका अपभ्रंश साग कहा जाता है। डॉ० दशरथ ओझा ने इसकी उत्पत्ति डोमनियों के गीतों में नवी शताब्दी माना है। डॉ० नगाइच और मुदगल शास्त्री ने अकबर का शासन काल माना है। संगीत शास्त्री तानसेन ने अपनी पुस्तक रागद्वीप में गुजराती ब्राह्मणों को श्रेय दिया है।

कुरु लोक में सदा सुखराम व अम्बाराम गुजराती ब्राह्मणों द्वारा स्वाग का प्रचलन हुआ है। इस शैली को सनातनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। सनातनी शैली के भी दो रूप हैं—शिव शैली और भगवती शैली। इन शैलियों में अपने इष्ट की पूजा—अर्चना एवं मंगलाचरण द्वारा ज्योति जगाकर स्वाग आरम्भ होता है। इस सनातनी शैली का ही नाम भगत शैली भी है। मेरठ अंचल में इसी शैली की मान्यता अधिक रही है। इस सनातन शैली के भी प्रमुख रूप से दो भेद हैं —

- 1 बैठी ताल (शास्त्रीय संगीत)
- 2 खड़ी ताल (संयुक्त संगीत)

बैठी ताल के स्वाग

स्वाग खुले मंच पर होता है। एक विशाल मंच तख्तों द्वारा निर्मित होता है। इसी मंच पर साजिदे और अभिनेता बैठते हैं। पुरुष ही स्त्रियों का वेश धारण करते हैं। अगर राजा या रानी का दृश्य है तो उसका निर्माण अलग मंच पर भव्यता से पूर्ण होता है।

इस शैली में प्रयोग होने वाले छन्द को चौबोला कहते हैं। चौबेले से पहले दोहा और फिर चौबोला गाया जाता है। छन्द दोहा कली छन्द कडा ठेका इस शैली में प्रयुक्त होते हैं।

बैठी ताल के स्वाग शास्त्र सम्मत होते हैं और रात्रि 11-12 बजे से प्रारम्भ होकर प्रात तक चलते हैं। इन स्वाग का वातावरण बड़ा शुद्ध होता है। अधिकांश कलाकार अच्छे सुसंस्कृत परिवारों के होते हैं। इनाम वगैरह भी मिलता है तो अपने गुरु को दे देते हैं। धन के लिए स्वाग न करके स्वान्त सुखाय के लिये करते हैं। इस स्वाग में पखावज ढोलक दिलरूबा सारंगी तबला मुरज—मजीरा और वीणा वाद्य बजाये जाते हैं। हारमोनियम की

ईजाद के बाद यह वाद्य और बढ गया था। एक मजेदार बात देखने मे आई है कि स्वाग के कलाकार अपने स्त्रियो के स्वर्णाभूषण तक स्वाग के कलाकारो को लाकर पहना देते है। मेरठ नगर मे लगभग 100 बैठी ताल नाटक के अखाडे थे। जिस प्रकार आज हम दल सस्था केन्द्र सस्थान के नाम से सास्कृतिक दलो की पहचान करते है। पहले समय मे अखाडे से सम्बोधन करते थे। प्रमुख अखाडो के नाम इस प्रकार है -

- 1 अखाडा बनियापाडा
- 2 अखाडा मोरीपाडा
- 3 अखाडा खारी कुआ
- 4 अखाडा भाटवाडा
- 5 अखाडा शाहपीर दरवाजा
- 6 अखाडा शीशमहल
- 7 अखाडा पत्थरवालान
- 8 अखाडा ठठेरवाडा
- 9 अखाडा डालमपाडा
- 10 अखाडा खैरनगर
- 11 अखाडा बागपत
- 12 अखाडा रेलवे रोड
- 13 अखाडा मन्नु चौक सदर
- 14 अखाडा केसरगज

प० सदासुख राम (सन् 1524)

आप सस्कृत के प्रकाड पडित थे। आपने चार बैठी ताल के स्वाग की रचना की है। चन्द्रहास राजा अज सव्यसाची और सती अजना। कहा जाता है एक बार राजा अकबर ने इन्हे दिल्ली आमत्रित किया था और स्वाग देखकर पुरस्कार प्रदान किया।

प० रामलाल शर्मा (सन् 1930)

आपकी सुदामा नाम की रचना बहुत प्रसिद्ध हुई है। इनकी दूसरी मौलिक कृति पिगला (राजा भरथरी) है। गणपति गणेश की वन्दना मे आपका सौन्दर्य-बोध देखिये -

दोहा- एक रदन गजबदन तन सदन करो मम अग।
दहन करो कलिमल सकल कहन करो निरभभ॥

चौबोला— सुमरिये गणेश देव आदि प्रतापी ।
लम्बोदर नाम प्रथम पूजा थापी ।
माथे सिन्दूर गले मुतियन माला ।
चार भुजा एक दन्त विश्व उजाला ।
औगुण सब दूर सकल गुण के राशी ।
अष्ट सिद्ध आगे नित ढाडी दासी ।

प० अम्बाराम (सन् 1528)

आपने केवल एक स्वाग राजा हरिश्चन्द्र की रचना की है ।

दोहा— सब दिन शारद सुमरिये सिद्ध होय सब काज ।
विध्न—हरण मगलकरण राखन जन की लाज ॥

चौबोला— राखन तुम लाज चढी हस भवानी ।
दीजै वरदान बुद्धि—विधा वानी ॥
आवै सुरताल जो जन धावै ।
हो मानस भरपूर शरण शीश नवावै ॥

प० वशीधर शुक्ल (सन् 1600)

आपको पिगल का पूर्ण ज्ञान था । सस्कृत भाषा के परम विद्वान थे । आपने पद्मावत रतन सैन का स्वाग रचा है । यह लोक कथा पर आधारित है —

दोहा— सरस्वती को सुमर के गुरु को शीश नवाय ।
बशीधन आधीन पर—दुर्ग होत सहाय ॥

चौबोला— आया हू शरण मे तो ज्वाला तेरी ।
हुजिये सहाय लाज रखिये मेरी ॥
कठ मे विराजो मेरे अब ही ज्वाला ।
दर्शन बिन तेरे उठ रही स्वाला ॥

चौबोला— आया बनजारा एक सिहल द्वीप ।
लाया सौगात रतन मोती सीपी ॥
ब्राह्मण एक नाही सग सुआ लाया ।
पडित कविराज वेद शास्त्र मुख से गाया ॥

खडी ताल के स्वाग

खडी ताल परम्परा के प्रणेता धनिया और मनिया है। आप दोनो सुप्रसिद्ध कलावत रहे है। बैठी ताल और खडी ताल मे मच विधान और छन्द विधान मे विशेष अन्तर नही है।

इस ताल के स्वाग व्यवसायिक पक्ष को अधिक महत्व देते है। इस ताल का मुख्य वाद्य नगाडा है। लघु तपके के लोग इस ताल के स्वाग मे अधिक रूचि लेते है। ये स्वाग चलताऊ हसी वाले जन्-साधारण को प्रभावित करने वाले श्रगारिक पक्ष प्रधान होते है। इन नाटको मे अश्लीलता का पुट पर्याप्त मात्रा मे होता है और साहित्यिकता का बोध कम होता है। इसका प्रभाव ग्राम्य क्षेत्रो मे अधिक है।

खडी ताल के स्वाग के अखाडो की सख्या 1857 ई० से 1957 ई० तक इस प्रकार है-

- 1 प० माखन लाल का अखाडा (गढमुक्तेश्वर)
- 2 प० दीपचन्द का अखाडा (प० दीपचन्द कथावाचक भी रहे है)
- 3 गोपाल सहाय का अखाडा
- 4 दीनानाथ का अखाडा
- 5 नत्थू राम का अखाडा
- 6 सेदूसिह का अखाडा
- 7 गुरू सत लाल का अखाडा
- 8 शकरदास का अखाडा
- 9 अखाडा मान सिह
- 10 रामसिह नाई का अखाडा
- 11 प० बलवन्त सिह बुल्ली का अखाडा

इस अखाडे के गुरू प० बलवन्त सिह बुल्ली रहे है। आप उच्च काटि के गायक भी है। आपने अपनी कला से शहर और ग्राम दोनो क्षेत्रो मे अत्यधिक नाम कमाया है।

- 12 फूल सिह अखाडा (आप भजनी भी रहे है)
- 13 अखाडा घीसाराम

बडे भाग से हमको नेक कमाई मिल गई।
मानो भगीरथ को जैसे गगे माई मिल गई।।
बुरे की बुराई भले की भलाई मिल गई।
जैसे लका मे हनुमान को जनक की जाई मिल गई।।

(गरीब की दीवाली बुन्दूमीर)

दोहा— मै निर्धन कगाल हूँ लक्कड नार गवार।
क्या मतलब है आपका जो करती हो गुफ्तार।।

चौबोला— करती हो गुफ्तार नार क्या मतलब हमे सताने का।
मुश्किल से गुजरान करू रहे तोडा पीने खाने का।।
तुम वन खड के मालिक हो मै काला दुर्गल बाने का।
आज दो लकडी तोडने दो कल को फिर नही आने का।

(सत्यवान—चन्दन भाट)

दोहा— हासी मै करती नही बीच मेरे भगवान।
रथ आया एक पलक मे भाबी साची मान।।

चौबोला— भाबी साची मान आप की करती नही हसाई।
तेरे पिता जी के चाकर को सब कह रहे जादरे राई।।
माती को पहले हसते थे अब कर रहे बढाई।
मनसा पूरन हो जावेगी भाबी क्यो घबराई।।

(नरसी का भात नत्थू दास)

दोहा— कागा सब तन खाइयो चुन—चुन खइयो मास।
दुई नयना मत खाइयो पिया मिलन की आस।।

चौबोला— पिया मिलन की आस नही जाना दूभर होगा।
सरग नरक बन जाय जीवन भूभर होगा।।
मरे चकोरी तडप—तडप चन्दा बिन जीवै कैसे।
बिना सलिल के मछली अमृत पीवै कैसे।।

(दीपचन्द)

सन 1957 ई० से 1972 ई० तक के अखाडो के नाम—

- 1 रामस्वरूप का अखाडा।
- 2 रघुवीर शरण का अखाडा।
- 3 नत्थुदास का अखाडा।
- 4 बुन्दुमीर का अखाडा।
- 5 चन्दुलाल (चन्दन) भाट का अखाडा। (आप नेत्रहीन थे)

इनमे सौन्दर्य बोध एव यथार्थवादी चित्रण देखिए —

लावनी— सुनो शिरोमणी माता जी म्हारे पडी कर्म मे चूक।
हम जिस छाया बैठते म्हारा कर गया चन्दन रुख॥
छिन गई तसल्ली हुआ सबर पर काबू री।
जहा रहा करते थे शेर रह गये वहा आबूरी॥

(सावित्री बुन्दुमीर)

सत्तर—अस्सी वर्ष पहले स्वाग (नौटकी) मे मर्दाने जनाने पात्र सजाये जाते थे। सजाने के स्थान से उन्हे चौकियो पर उठाकर रगमच पर लाया जाता था। मशाले जलती थी और जयकारो के बीच आकर पात्र मच पर बैठते थे और गायक के पीछे एक चिटठा वाचक रहता था। वह गायक को छन्द की पकितया धीरे से सुनाता रहता था और गायक गाता था। यही क्रम नाटक मडिलियो का था नैपथ्य से सवाद बोला जाता था।

स्वाग मे पात्र स्वय अपना गाना गाता है चिटठा वाचक का अब रिवाज नही है। साग अब रात्रि मे ही न होकर दिन मे भी होते है चौबोला का स्थान रागनियो ने ले लिया है जिसे धीगताना नाम दिया गया है। दीपचन्द दीना रामसिंह चन्दू भाट (चन्दरवादी) आदि गायक धीगताना के प्रवर्तक है इनके गानो मे हरियाणा भाषा का पुट रहता है और अडे—कडे से आदि शब्दो का प्रयोग होता है जो जनपदीय भाषा से भिन्न है। अनेक स्थलो पर अश्लीलता का प्रदर्शन भी होता है।

स्वागो मे एक विदूषक (नकलची) की भी सृष्टि की जाती है जो ग्रामीण जनता को हसाता है।

उप्र के प्रसिद्ध सागी श्री चन्दरवादी से मिलने बागपत गये। वहा पता चला कि ग्राम नगला मे उनका स्वाग चल रहा है। गाडी विपरीत दिशा मे दौडाई। साग आरम्भ होने वाला था चन्दरवादी जी से साक्षात्कार हुआ। पता चला बादी भाट का अपभ्रश है। सत्यवान सावित्री का स्वाग है जिसमे 70 वर्षीय चन्दरवादी स्वय नायक सत्यवान की भूमिका कर रहे है। नक्कारा तुमुल ध्वनि से बज रहा है। ग्रामो से दर्शको के झुण्ड के झुण्ड आ रहे हैं।

मगलाचरण के बाद स्वाग आरम्भ होता है। इस वृद्धावस्था मे चन्दरवादी की क्या चटखीली एव मधुर आवाज है। स्वाग मे इनके पुत्र सुरेश कुमार एव उमेश कुमार भी जुडे है। मच के चारो ओर दर्शक बैठे है। मच के मध्य भाग मे अभिनेता एव साजिन्दे बैठे हुए है। अभिनेता इन्ही के चारो ओर मच पर अभिनय करते हैं। ध्वनि यत्र (माईक) का प्रयोग नही होता है। कलाकार ऊचे स्वर मे सवाद बोलते है और पचम स्वर मे राग—रागनी गाई जा रही है।

पुरुष ही स्त्री कलाकारो का वेश धारण किये हुए है। पुरुष पात्र प्राय अपनी ही सामान्य वेशभूषा धारण करते है। अपने पात्र नाम से ही परिचय देते है। कही दूसरे स्थान

पर जाना होता है तो दृश्य परिवर्तन नहीं होता बल्कि स्वयं अभिनेता उठकर कहता है— लीजिए अब मैं हस्तिनापुर आ गया हूँ अथवा देखिये सामने दरबार लगा है। सवाद सम्प्रेषण गायन नृत्य एव वाद्य ही मुख्य होते हैं। नक्कारा विशेष वाद्य है। विदूषक स्वाग के बीच-बीच में अपने कार्यकलापो द्वारा दर्शकों को हसाता रहता है। लगभग रात्रि पर्यन्त कार्यक्रम चलता है। अब दिन में भी होने लगे हैं।

बलवन्त उर्फ बुल्ली ने धार्मिक स्वाग के लिए ख्याति प्राप्त की है तो दूसरी ओर चन्द्रवादी ने श्रृंगारपरक प्रदर्शन के लिये। अन्धे बुन्दु मीर ने ग्रामीण परिवेश के स्थान पर शहरीकरण को अपनाया है। बस्तीराम ने सामाजिक उत्थान के लिए सघर्ष किया तो शीशराम ने अध्यात्मिकता का अलख लगाया। अन्य सभी ने निगुण परम्परा को आगे बढ़ाया है।

साठ के दशक की सत्य घटना है दौराला गाव में शिव मंदिर के पास सोरठ का चौक (स्वाग प्रदर्शन) को लेकर चौधरियो वाली पट्टी और अन्य पट्टी में शर्त लग गई कि जो भी सोरठ का किरदार निभाने वाले स्वागी को चादी के सिक्को से तोलेगा उसी की पट्टी में चौक होगा। देखते ही देखते लाला राजाराम ने अपने घर से सोरठ के वजन के बराबर 59 किलो चादी के सिक्को से तोल दिया और बाजी जीत ली। यह था लोगों में स्वाग के प्रति आकर्षण।

दादा साहब फालके ने अपनी पहली फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' स्वाग से प्रभावित होकर बनाई थी।

कहा जाता है कि प्रसिद्ध स्वागी शामली निवासी बुल्ली को किसी झूठे मुकदमे में फासी की सजा हो गई। अंतिम इच्छा के रूप में उसने जज साहब के सामने स्वाग का चौक करने की इच्छा जताई। स्वाग के जरिए ही बुल्ली ने अपने फसने के षडयन्त्र का पर्दाफाश कर दिया। इस पर जज ने उसे बरी कर दिया।

रामलीला नाटक

समस्त कौरवी जनपदों में रामलीला के नाटकों के प्रदर्शन का बाहुल्य रहता है। विशेष रूप से इन लोक नाटकों का आश्विन मास में रामनवमी पर राम जन्म के उपलक्ष्य में प्रत्येक नगर में उल्लासपूर्वक मंचन किया जाता है। यह लीलाए सवाद प्रमुख होती है। वास्तव में इन लोक राम लीलाओं का धार्मिक महत्व अधिक है। नाटक के मूलभूत तत्वों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सामान्य नागरिक अति नाट्य सवादों एव क्रियाकलापों में विशेष रुचि लेते हैं चरित्रों के सूक्ष्म मनोविश्लेषण में रुचि नहीं ली जाती। रावण और अगद के सवाद परशुराम और लक्ष्मण सवाद हनुमान जी के कार्यकलापों में जन सामान्य विशेष रुचि लेता है। यह लोक नाट्य आठ रात्रि तक निरन्तर राम की

साझी गीत।

रामलीला।

स्वाग। (श्री चन्दर बादी द्वारा प्रस्तुत)

स्वाग। (श्री चन्दर बादी द्वारा प्रस्तुत)

स्वाग। (श्री चन्दर बादी द्वारा प्रस्तुत)

स्वाग। (श्री चन्दर बादी द्वारा प्रस्तुत)

बहुरूपिया गाजियाबाद।

बहुरूपिया गाजियाबाद।

लोक नृत्य होली।

लोक नृत्य होली।

लोक नृत्य।

लोक नृत्य।

लीलाए खेलते हैं। इन लीलाओ में साजिन्दे तुमुल स्वर में तुलसी कृत रामायण की चौपाइयों का पाठ करते हैं।

होली गायक

इसमें ढोल और सगीत का प्रयोग होता है। अगर गायक घीसाराम रामशरण दीवान दत्त नाथूराम गोविन्द राम की होलियों के स्वर आज भी यत्र-तत्र गूजते हैं। घीसाराम का गढमुक्तेश्वर को जाने वाली सडक पर भटीपुरा ग्राम में 1843 में जन्म हुआ था। आप आशु कवि थे। सैंगे ग्राम में आपने चुनौती मिलने पर कहा—

सैंगे ढिग बसे मढैया।
छोटी लडकिन के ब्याह करत है लेले बडे रुपैया॥
निर्गुण ज्ञान पर आधारित होली का एक रूप —
होनी ने बडे खेल खिलाये
किस्मत से क्या जोर चले है
कर ले भजन हाथ में ले माला तोहे उमर काटनी भारी॥

दीवान दत्त

मेरठ से सरधना जानी वाली सडक पर दवथुवा ग्राम के निवासी हैं। इनकी होली में ग्रामीण परिवेश झाकता है— होली नाग लीला में देखिए —

क्या भावज ने बोली मारी मरा फिरा उसका मारा।
गोपीचन्द आख्यान में —
जग जाय अमर नहीं होई
ले लो जोग अमर होय काया
रट ओम कटे चौरासी
जो कोई जाप करे ओइम का बधन पाप कटे सारे।
ईश्वर का बासा घर अन्दर क्यो फिरते मारे-मारे॥
मन्दिर तेरी बनी है काया नित बास करे अविनासी॥
X X X X X X X
मैने देखी गडबड तेरी चेतन पूजा जड को।
योग ध्यान शुद्ध मन छोडा पूज रहे पीपल बड को॥

मवाना तहसील के बजा ग्राम निवासी पंडित गोविन्दराम और मथुरा प्रसाद चाचा-भतीजे ने भी होली लोक गायकी की रचनाएँ की हैं और इनकी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हो पायी हैं।

रागिनी गायक

लोक नाटय स्वाग मे रागिनी गायकी ही एकमात्र प्राण है। रागिनी के हृदयग्राही सशक्त स्वरो को सुनकर कई-कई कोस से श्रोता किसी जमाने मे उमड पडते थे।

श्री आशाराम डडेवाला जो हलालपुर के निवासी हैं की रागिनी प्रस्तुत है—

दुनिया के माँ फिरै भरमता मन—मूरख मेरे

बेरा ना कत्त हाड खिडेगे तन दुश्मन तेरे।।

X X X X X X

काल रूप की चाक्की के मा जान की दाल दली जागी

मूँड पकड कै रोवैगा जब पुज्जी सकल चली जागी।

इस प्रकार ही सशक्त एव जीवत स्वाग रागिनी गायकी मे बलवन्त उर्फ बुल्ली चन्द्रलाल उर्फ चन्दर बाददी रणवीर बुन्दुमीर आशाराम दीना लुहार मानसिह के नाम लोक जगत मे सदैव याद रहेगे। बलवन्त उर्फ बुल्ली को हिन्दू और मुसलमान समान भाव से प्रेम—पूर्वक सुनते हैं। ये राष्ट्रीय आपदा के समय मोर्चे पर जाकर फौजियो का मनोबल बढा चुके हैं। बुल्ली की रागिनी का एक अश देखिए—

ओम नाम सबसे बडा उससे बडा न कोय

जो उसका सुमरन करे दु ख काहे का होय।

रागिनी गायकी मे सबगा के रहने वाले जन्माघ सत्यपाल के रिकार्ड लाउडस्पीकरो पर खूब बजते हैं। लक्ष्मीचन्द्र उर्फ लखमी और उनके बडे भाई श्री रघुवीर ने भी रागिनी गायकी मे उल्लेखनीय नाम अर्जित किया है।

बहुरूपिया

बहुरूपिया अर्थात अनेक प्रकार के रूप परिवर्तित करना। लोक नाटय के अन्तर्गत बहुरूपिया आपको कही भी अचानक आश्चर्य चकित करने के लिए मिल सकता है। इसके अन्तर्गत एक कलाकार हनुमानजी का रूप धारण कर गदा चलाते हुए जय श्रीराम का उच्चारण करते हुए बन्दर या लगूर की रूप सजा कर खौ-खौ कर आपको डराते हुए मिलेगा और जब आप डर जायेगे तब वह आपको नमस्कार कहेगा और इनाम मागेगा। आपके सामने दरोगा आता है आपको थाने ले जाने के लिए डाटता-फटकारता है। जब आप डर जाते है तब वह आपको सलाम करेगा और कहेगा इनाम सरकार बहुरूपिया हू। आपका हाथ बरबस ही जेब की ओर बढ जायेगा। मच पर इसका प्रदर्शन 'छद्म-वेश एव फैंशी ड्रेस के रूप मे देखा जा सकता है।

बहुरूपिया कला प्राचीन काल से ही हमारी सस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा रही है। वैसे तो बहुरूपिया कोई जाति नहीं है फिर भी इस पेशे में नट जाति के लोग अधिक हैं। इसके अलावा डॉंग व मारीस मुस्लिम जातिया भी हैं। आजादी से पूर्व ये जातियाँ जागीरदारों के महलों में अपने हैरतअगेज करतब दिखाकर राजा महाराजाओं की वाहवाही लूट कर इनाम पाते थे।

इस जाति के करीब 35 परिवार दौराला के गाँव बटजेवरा में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त दायमपुर छोटा हसनपुर नूरनगर तथा रिठानी में भी रहते हैं। नट महासभा के अध्यक्ष गोकुल चंद इस कला के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण उपेक्षा महगाई तथा आधुनिक मनोरंजन के साधन बताते हैं।

गोकुल चन्द बताते हैं कि इनके मौसा फत्ती लाल राजस्थान के वर्तमान सासंद राजा विश्वेन्द्र कुमार के पिता के सामने उनके महल में 'पाछुल कला' का प्रदर्शन करते हुए अपनी दोनों आँखें गवों बैठे थे। पाछुल कला में एक निश्चित स्थान से छलाग लगाकर 15 20 फुट की ऊँचाई पर बैठे राजा के सामने सिर नवाकर पुन उसी स्थान पर छलाग लगाकर लौटना होता है।

कठपुतली नृत्य

प्राचीन काल में पुत्तलिका नृत्य से ही नाटक का जन्म माना गया है। काठ की पुतली या लकड़ी से निर्मित पुतली को कठपुतली कहा जाता है जिसका पात्रानुकूल वस्त्र विन्यास किया जाता है। आज भी लोक नाट्य के अन्तर्गत कठपुतली का तमाशा दिखाने के लिए कौरवी क्षेत्र में सुगमता से मिल जाएंगे। यह नृत्य और नाटक का मिश्रित रूप है। कठपुतली में धागा बांधकर उगली से नचाते हैं साथ में ढोलक पर गीत गाया जाता है। मुह से एक विशिष्ट प्रकार का वाद्य भी बजाते रहते हैं। दो चारपाई खड़ी करके दृश्य तैयार किया जाता है जिसके पृष्ठ भाग से संचालन होता है। बच्चों को यह खेल बड़ा लुभावना लगता है।

नट कला

नट कला एक प्रकार का शारीरिक प्रदर्शन है। नट का शाब्दिक अर्थ अभिनेता है। भगवान शिव की नृत्य करते हुए मुद्रा को नटराज की सजा दी गई है। नट कला को कलाबाजी भी कहते हैं। यह कला बास पर रस्सी बांधकर शारीरिक सतुलन एवं अन्य कलाबाजियों का प्रदर्शन है। यह कला भी लोक जीवन में काफी देखने को मिलती है। नट अपने पैरों में लम्बग पाच-छ फुट लम्बाई के बास बांध लेते हैं और ऊपर से लम्बे कुर्ते पहनकर मुह और सिर पर बड़े-बड़े मुखौटे धारण कर करतब दिखाते हैं।

लोक-नृत्य

जन-सामान्य मे प्रचलित नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य का जन्म ग्रामो से हुआ है और लोक जीवन से ही विकसित हुए हैं। लोक नृत्य मे लय तथा ताल का कोई विशेष बन्धन नहीं होता। प्राचीन खण्डहरो की भाति प्राचीन नृत्यो की परम्परागत शैली की झलक लोक नृत्यो मे दिखाई देती है। लोक नृत्य की उत्पत्ति के विषय मे यह कल्पना की जाती है कि मनुष्य ने मोर को नाचते देखकर उसकी नकल की होगी। जब कभी वह प्रसन्न हुआ होगा मोर की तरह नाचा होगा। धीरे-धीरे अग सचालन मे वृद्धि हुई होगी और आगे चलकर यही लोक नृत्य कहलाया।

घरेलू लोक नृत्य

ग्रामीण महिलाये मनोरजन करने मे पीछे नहीं हैं। किसी के यहा शादी-विवाह यज्ञोपवीत अन्नप्राशन मुण्डन छठी आदि 16 सस्कारो मे से कुछ भी हो उनकी नृत्य कला देखते ही बनती है। लोक गीतो को आधार मानकर ही लोक नृत्य किये जाते हैं। इस प्रकार के नृत्य विशुद्ध रूप से घरेलू होते हैं केवल घर के आगन मे ही सम्पन्न किये जाते हैं।

इन लोक नृत्यो की विशेषता यह है कि ये केवल मात्र एकाकी होते हैं। एक ही स्त्री नृत्य करती है शेष अन्य स्त्रियो सामूहिक रूप से लोक गीत गाती है और तालिया बजाती हैं। लम्बे गीतो मे प्रत्येक कडी पर एक स्त्री के बाद दूसरी स्त्री नृत्य आरम्भ कर देती है।

इस प्रकार लोक नृत्यो मे विशिष्ट प्रकार की साकेतिकता प्रदान करने की प्रवृत्ति नहीं है। शास्त्रीय नृत्यो की तरह इनमे आखो उगलियो और चेहरे की भगिमाओ से सकेत प्रदान नहीं किये जाते। इसमे केवल स्थूल सकेत होते है अर्थात पैर कमर हाथ सिर या धड की भगिमाये ही प्रयुक्त होती है। लोक नृत्य अधिकतर कहरवा या दादरा ताल मे किये जाते हैं।

स्वाग और नौटकी के लोक नृत्य

घर से बाहर झाककर देखे तो यह लोक नृत्य स्वाग और नौटकी मे भी प्राय देखने को मिलते है। यह नृत्य जन सामान्य मे प्रदर्शन की दृष्टि से होते हैं इसलिए इनका रूप एव स्तर घरेलू लोक नृत्यो से कुछ भिन्न होता है।

स्वाग लोक कला मे पुरुष कलाकार ही स्त्रियो के वेश धारण कर लोक नृत्य करते है तो नौटकी कला मे पुरुषो के साथ स्त्रिया भी साज सज्जा कर लोक नृत्य प्रस्तुत करती

है। इस प्रकार के लोक नृत्यो की साज-सज्जा मे वृद्धि हुई है। साज के अन्तर्गत नक्कारा ढोलक हारमोनियम आदि का प्रयोग होता है। सज्जा मे श्रृगार एव वस्त्र विन्यास आदि पर ध्यान दिया जाता है।

रामलीला के लोक नृत्य

रामलीला के अवसर पर धार्मिक भाव से भी नृत्य करने की परम्परा है। यह नृत्य अधिकांश युद्ध कौशल की भाव भंगिमाओ के साथ सम्पन्न होते हैं जैसे-राम-रावण युद्ध आदि। श्रृगारिक भाव मे राधा-कृष्ण की लीलाओ के नृत्य के उदाहरण हैं।

होली नृत्य

कौरवी जनपदो मे होली के अवसर पर भी टोलिया गाती बजाती हैं। प्राय दुलहैंडी के अवसर पर समूह के रूप मे यह नृत्य चलता है। इसमे नृत्य करने वाला केवल पुरुष ही होता है और वह अश्वारोही के रूप मे नृत्य करता है। नर्तक के चारो और वाद्य वृन्द होता है। वाद्य वृन्द मे ढोल या ढोलक घन्टा और थाली मे भगौना उल्टा करके लकडी के डडे से बजाया जाता है जो विशेष प्रकार का उन्माद पैदा करता है।

अहीरो के लोक नृत्य

छोटी जातियो मे अहीरो मे मागलिक अवसरो पर सामूहिक नृत्य नट कौशल सहित होते हैं। रग-बिरगी कच्छी या जाधिया जिनमे घुघरू टके हुए चिपकी हुई कुरती पहने हुए या नगे बदन सिर पर रगीन पगडी पहन कर वृत्ताकार नृत्य करते हैं। इस नृत्य मे ढोल और झांझ का प्रयोग होता है।

धोबी एव कहारो के लोक नृत्य

मेलो पर्वो और त्यौहारो पर कहार भी नृत्य करते हैं। किसी युवा को स्त्री का वेश बनाकर नचाते हैं। वाद्य मे डमरू की तरह हुडुक बजाते हैं। धोबी भी अपने नृत्यो मे बिरहा गाकर तथा थाली बजाकर नाचते हैं।

जादू-टोने टोटके के नृत्य

झाड-फूक जादू टोने-टोटके वाले भी विभिन्न प्रकार की ध्वनि के साथ नृत्य करते हैं। हाथ मे मोर पख होता है और लोबान द्वारा धुआ करते हैं तथा अग्नि भी जलाते हैं। कुछ लोगो की मान्यता है कि इस नृत्य से वे दैवी आपदाओ को दूर करते हैं।

सावन के लोक नृत्य

सावन के दिनों में स्त्रिया श्रृंगार कर वृक्षों की डाल पर झूला डालकर सावन के बीत जाती हैं तथा नृत्य कर मनोरंजन करती हैं।

लोक नृत्यों की वर्तमान स्थिति

कौरवी क्षेत्र में लोक नृत्यों को कभी विकसित होने का अवसर नहीं मिला और न ही कभी सही मूल्यांकन हो सका। प्रायः लोक कलाकारों को देहाती गवार की ही सजा से कोसा गया है।

वर्तमान काल में चित्रपट के प्रभाव के कारण इनमें अश्लीलता समाविष्ट हो गई है और इनका स्वाभाविक रूप विकृत होने लगा है जो लोक नृत्य कला की दृष्टि से हितकर नहीं है।

लोक वाद्य

लोक संगीत में निम्नलिखित तत् वितत धन और सुषिर आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है—

ढोल	नगाडा	ढपली	पखावज
हारमोनियम	बासुरी	क्लारनेट	शख
झाझ	मजीरे	खडताल	चिमटा
घुघरू	घन्टा	घडा	मटका
सारंगी	डमरू	धुतारा या तबूरा	डका
धौंसा	बीन	चिकारा	इकतारा

होली के अवसर पर कासे की थाली में उल्टा भगौना रखकर थाली के किनारे को लकड़ी से बजाया जाता है। ग्रामीण औरते थाली लोटा परात एवं चम्मच आदि बजाकर भी गीत गाती हैं।

लोक कला

लोक कला कृति के अन्तर्गत विभिन्न रचना शैलियाँ प्रचलित हैं जैसे—लिखना गोदना मॉडना पूरना एवं भरना आदि।

गुदना गुदवाना

स्त्री एवं पुरुष अपने शरीर पर गुदना गुदवाते हैं। प्रायः इसमें पति या पत्नी का नाम अथवा प्रेमी का नाम राम का नाम कृष्ण की लीला गुदवाते हैं। लीला गुदवालो प्यारी

लोक गीत भी गाया जाता है। गुदवाना साधारण सज्जा अथवा जादू टोने का प्रतीक समझा जाता है।

भित्ति चित्र

अहोई दीपावली करवा चौथ अहोई रक्षा बन्धन आदि त्यौहारों पर भित्ति चित्र अंकित किये जाते हैं। स्वास्तिक सतिया या ॐ ब्रह्माण्ड के धार्मिक प्रतीक चिन्ह अंकित किये जाते हैं। यह चिन्ह मंगल सूचक होते हैं। पूजन के समय इनकी रचना में रोली हल्दी गेरू एव सूखा आटा प्रयोग में आता है। यह चिन्ह भित्तियों (दीवार) पर या चौक में चिन्हित किये जाते हैं दीवार पर सलूने चित्रित होते हैं। मुसलमान 786 का अक बिसमिल्लाह के लिए चिन्हित करते हैं।

साझी

साझी के लिए 'माडना' शब्द का प्रयोग होता है। यह आकृतियाँ गोबर तथा मिट्टी को गूथकर बनाई जाती हैं। यह रूढिगत आकृतियाँ होती हैं। द्वार सज्जा के लिए 'चीतना' शब्द प्रयुक्त होता है।

चौक पूरना

मागलिक अवसरों पर आटे एव गेरू के विभिन्न रंगों द्वारा चौक पूरे जाते हैं। नवग्रह कोषट नवग्रह मण्डल की स्थापना की जाती है। 'अल्पना' और 'रगोली' चौक पूरना ही का पर्याय है। पौराणिक ग्रन्थों में जिस 'रग वल्ली' का वर्णन आता है वह रगोली का ही एक रूप लगता है। इसी प्रकार 'आलिम्पन' का भी वास्तु शिल्प में उल्लेख मिलता है। लगता है 'अल्पना' शब्द का आविर्भाव इसी से है। विशेष बात यह है कि यह कला विशेष रूप से स्त्रियों के ही हाथ में है।

वन्दनवार

शुभ अवसरों पर आम के पत्तों और पुष्पों की वन्दनवार द्वार पर बांधे जाते हैं। रंगीन कागज की झण्डियाँ मार्ग या चौक के ऊपर सजाई जाती हैं। द्वार पर कलश चित्रित कर तथा उसके ऊपर आम्र पत्तों के साथ नारियल शोभित करते हैं। मार्ग के इधर-उधर कली छिड़की जाती हैं।

सौन्दर्य प्रसाधन

प्रायः स्त्रियाँ श्रृंगार सज्जा के अन्तर्गत गाल पर 'काला तिल' अंकित करती हैं। आखों में काजल अजन या 'सुरमा' का प्रयोग किया जाता है। दातों पर 'ददासा'

लगाते हैं मुसलमानों में यह रिवाज अधिक है। स्त्रियों अपने पैरों को महावर द्वारा सज्जित करती हैं।

कौरवी भाषा एव बोली

किसी क्षेत्र की भाषा एव बोली उस परिवेश विशेष की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित करती हुई आगे बढ़ती है इसी कारण भाषा बोली का महत्व बढ़ जाता है। कौरवी जनपदों में खड़ी बोली का प्रचलन है। खड़ी बोली मध्यकालीन हिन्दी का वह रूप है जिसका विकास हिन्दू और मुसलमान दोनों के पारस्परिक सम्पर्क से हुआ था।

खड़ी बोली को ही राष्ट्र भाषा का गौरव प्राप्त हो चुका है। इस बोली में मधुरता की कमी तथा लाठी का प्रयोग होता है। यह नाम भी अन्त में खड़ी पाई (लाठी) के प्रयोग के कारण पड़ा है। कौरवी क्षेत्र में धोत्ती ठाला 'तू उठजा' बोला जाता है उधर शुद्ध रूप में 'उठाला' 'उतार ला' आदि का प्रयोग भी यही सिद्ध करता है कि वर्तमान खड़ी बोली का विकास इसी कौरवी क्षेत्र से हुआ है।

कौरवी की सामान्य विशेषताएँ

- इसमें (इस बोली में) आकारान्त प्रधान है जैसे—करता किया गया करना करेगा बड़ा छोटा आदि।
- ऐ औ का उच्चारण सयुक्त होने के कारण ए ओ है—जैसे पैर—पेर और—होर।
- ह के पहले अ का उच्चारण ए जैसा सुनने में आता है जैसे—कहया—केहया रह—रेह।
- ड ल स्वर के मध्य न क्रमश ड ल्ल और ण बोले जाते हैं जैसे गाडी—गाडी बडा—बडा नीला—नील्ला जाना—जाणा।
- स्वर मध्य में आने वाले दित्व व्यंजन दीर्घ स्वर के बाद बोले जाते हैं किन्तु दीर्घता कम हो जाती है जैसे—बाप्पु बेटटा लोटटा जुत्ता रान्नी।
- कर्ता कर्म सम्प्रदान करण—अपादान सम्बन्ध तथा अधिकरण कारकों के लिए क्रमश ने—ने को—कु नु—ने—के—ते—सेती—से—सो का—के—की में—पे—पे परसर्गों का प्रयोग होता है।
- सर्वनामों और क्रिया—विशेषणों में भी विशिष्टता दृष्टिगत होती है।
- सर्वनाम—मैं मुज (मैं मुझे) महारा (हमारा) ते (तुझ) तम तमे (तुम तुम्हारा) यू—यो (यह) वोह (वह) जोण (जो) कोन (कौन) के (क्या) अपना (अपना) को (कोई)।

- क्रिया-विशेषण-कै (कितने) असे (ऐसे) जसे (जैसे) जिब-तिब (जब-तब) जा (जहा) क्यू (कैसे क्यो)।

डॉ नित्य किशोर शर्मा ने अपने लेख में एक स्थान पर बड़ा स्पष्ट चित्रण किया है- 'कुरु प्रदेश में सड़क चलती नहीं है 'बगती है हवाएँ बहती' नहीं (एक सी उन पर हवाएँ हैं बही) 'सन्नाटा' लेती हैं। यहाँ के लोग किसी के 'दाव' पर नहीं आते अपितु अडगें चढ़ते हैं। यहाँ के राजा 'सेना' नहीं फौज-फैंडा रखते हैं। यहाँ के कृषक सिर पर पगड़ी नहीं मुन्डासा बाधते हैं। यहाँ के किसी काम में 'कमी' नहीं बल्कि 'रडक' रहती है। यहाँ के सभी काम टच मिलते हैं 'तावली' होते हैं क्योंकि यहाँ सब 'सेला' करके खाते हैं तत्ता-तत्ता कोई नहीं खाता। इस क्षेत्र में देशज शब्दों में जो प्यार और माधुर्य है उसमें कमाल की अभिव्यक्ति शक्ति है। कितने सीधे-सादे हैं ये लोग और कितनी सहज है इनकी भाषा यदि कोई अप्रिय घटना घट भी जाती है तो शोर-शराबा नहीं खडका-दडका ही होता है।

इनके अतिरिक्त ढाल (तरह) क्युक्कर (कैसे) दडबा (द्वार) लौंडी (लडकी) लुगाई (औरत) लखना (देखना) कहरी (कह रही) रक्खन (रखना) मूद दे भेड दे (बन्द कर दे) बाहण बोब्बो (बहन) चोक्खा (अच्छा) बोल्ला (बोलना) मोहडा (द्वार) वार होरी (देर हो रही) आदि अनेक उदाहरण हैं।

कोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी

मुजफ्फरनगर एव बिजनौर की तरफ बढे तो वहाँ 'दिल्ल' विशेष से पगी खडी बोल्ली मिलेगी। जैसे-तन्ने के चइये (तुझे क्या चाहिए) तन्है किग्घै जाणा (तुझे किधर जाना) तथा बहन्ना (बहन) आदि उदाहरण हैं।

बागपत एव बडौत की तरफ जाये तो वहाँ की बोली में हरयाणवी पुट झलकता है। जैसे-इबी (अभी) इबजा (अब) सोड (रजाई) ढब कू होजा (एक तरफ हो जा) के ढब हैं (क्या हाल हैं) माणक सा या कनक सा (तनिक सा) ठहरिस (ठण्ड) बाल (हवा) जातक (बच्चा) के ब्यरा (पता नहीं) आदि।

उधर बुलन्दशहर की बोली में ब्रज भाषा का पुट दृष्टिगत होता है। जैसे-खवावे (खावे) जात हती (जाती थी) खात हती (खाती थी) रेहदे (रहने दे) ददुआ (दादा) घेल्लियो (घेर लिया) वा मे कहा है (उसमें क्या है) मो को कहा बतावे (मुझे क्या बताते हो) लल्ला (लडका) जे (ये) आदि।

सहारनपुर की बोली में भी अन्तर पड जाता है जैसे-किगै (कहाँ) उगै (वहाँ) वा को (उसको) वाकी (उसकी) कौन से भौऊ (तरफ) गई ही (गयी थी) गया हा (गया था)। यहाँ 'था' के लिए 'ही' का प्रयोग होता है।

रहन—सहन

कौरवी जनपद कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहा खेती—बाडी का मुख्य कार्य होता है। सामान्य ग्रामीण जन के घर कच्चे जिन पर फूस से निर्मित छप्पर होते है। फर्श और दीवारे कच्ची होती हैं जिन पर गोबर द्वारा लिपाई की जाती है। छत कडीदार होती है। मकान के अन्दर 'कोठा' 'दुबारी' 'तिबारी' 'दुकडिया' कोठरी होती है। अनाज भरने के लिए 'कोठी' 'कुठला' या 'ठेका' बनाया जाता है। भोजन बनाने के लिए रसोई होती है। घर से बाहर या कुछ दूर या गाव के बाहर 'घेर' होता है यानी पुरुषो का बैठक खाना। यही ढोर—डगर भी पाले जाते हैं। मुसलमानो के घर के दरवाजे पर टाट का पर्दा लटका रहता है।

खाने का सामान रखने के लिए छप्पर मे 'छीका' टगा रहता है। सोने के लिए चारपाई खाट पलंग मूज या सन के बान द्वारा निर्मित होती है। बूढी स्त्रिया और बच्चे 'खटोला' का प्रयोग करते हैं। लकडी के 'तख्त' का भी प्रयोग होता है। बैठने के लिए 'सरकडो' द्वारा निर्मित 'मूढा' होता है। स्त्रिया मुढिया' पीढा' या पटरा' प्रयोग मे लाती है। भोजन के लिए आसन' टाट 'दरी अथवा 'चटाई प्रयुक्त होती है।

धान' कूटने के लिए प्राय जमीन मे ओखली होती है और लकडी के मूसल से कूटते हैं। दूध गर्म करने के लिए मिटटी का हारा' या बरोसी होती है और दूध 'हाडी' अथवा 'बरोसी' मे रखा जाता है। दूध बिलोने के लिए 'रही या बिलोनी एक पतली रस्सी तथा 'मटका' होता है।

पानी भरने के लिए 'घडा' मटका' टोकना' 'कूंड मिटटी अथवा पीतल से निर्मित 'कुआ' 'गगाम' या 'ताशा' प्रयोग मे लाया जाता है। पानी के स्रोत कुए या 'हत्थी के नल' होते हैं। अब पाइप लाइन भी आ गई हैं। ग्रामीण स्त्रिया अपने सिर पर 'ईडवी' रखकर दो या तीन घडे पानी भर कर सुगमता से ले जाती हैं।

प्रकाश के लिए 'दीपक' 'दीवा' कुप्पी डिबिया लालटेन मोमबत्ती 'लैम्प' 'गैस की लालटेन' होती है। ग्रामो मे बिजली आ गई है लेकिन बहुत कम लाइन आती है। हवा के लिए 'बीजना' या 'पखा' प्रयोग करते है। स्त्रिया विभिन्न प्रकार के कलात्मक बीजने बनाती हैं जैसे खजूर के पत्तो से गोटे द्वारा चमकीले वस्त्र पर कढाई करके सिगरेट के पैकेट एव पोलिथीन द्वारा निर्मित होते है। चारो और घूमने वाले बीजने भी बनते हैं। समृद्धिशाली लोगो द्वारा बिजली के पखे तथा कूलर का प्रयोग होता है।

हिन्दुओ के घरो मे प्राय पीतल एव ताबे के बर्तन प्रयोग करते है। मुसलमानो मे मिटटी' चीनी मिटटी' तामचीनी अलमोनियम' एव कलई के बर्तन प्रयोग मे लाते हैं।

लोक नृत्य ।

लोक वाद्य ढोल ।

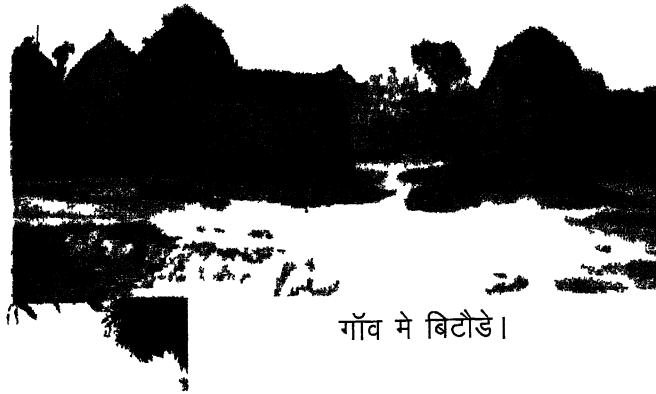
लोक कला साझी ।

ग्रामीण घर ।

उपले पाथती हुयी महिला ।

गॉव मे बितौडे ।

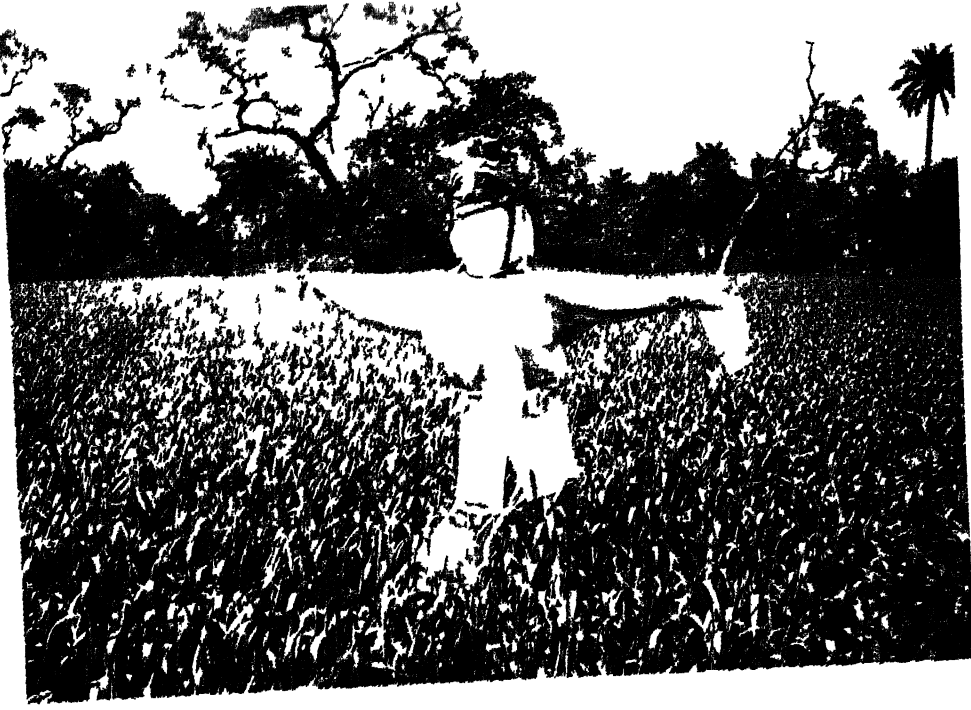
भुस के बुन्ने ।

सरसो का खेत मेरठ।

खेत जोतता हुआ किसान।

बिजुका (काक भगोडा)।

लोक देवता।

लोक देवता ।

लोक देवता समाधि—श्री बाबा लाल
दास सहारनपुर।

लोक देवता समाधि—श्री बाबा लाल
दास सहारनपुर।

ग्राम्य जीवन में हुक्का धूम्रपान के लिए अनिवार्य साधन है। हुक्के पर एक चिलम होती है जिसमें तम्बाकू भरकर पिया जाता है। हुक्का पीतल कलईदार चारों ओर घूमने वाला अथवा पाइप लगा हुआ होता है। मुसलमान मिट्टी तथा अलमोनियम का हुक्का प्रयोग करते हैं। हुक्के में करसी उठाने के लिए एक छोटे आकार का चीमटा लगा हुआ होता है। तम्बाकू रखने के लिए एक छोटी थैली रखते हैं। चिलम में रखने के लिए अगारे या करसी हारे या चूल्हे से लेते हैं। हुक्के के अतिरिक्त लोग बीडी तथा सिगरेट भी पीते हैं। वृद्धा औरते कली या गुडगुडी पीती हैं। यह छोटे आकार का हुक्का होता है। साधु-सन्यासी 'सुलफिया' पीते हैं।

गावों में हुक्के का प्रयोग जाति के आधार पर किया जाता है जैसे-ब्राह्मणों का हुक्का जाटों का हुक्का गूजरो का हुक्का हरिजनो का हुक्का आदि। हुक्का समाज में आवभगत आदर-सत्कार के लिए एक अति महत्वपूर्ण साधन है। पचायत द्वारा अनैतिक कार्य करने वालों का हुक्का-पानी बन्द कर दण्ड दिया जाता है। एक बार सरकार ने तम्बाकू पर टैक्स लगा दिया था तब गाव वालों की तीखी प्रतिक्रिया देखिए-

लेग्ये रे तमाखू दिण के चोर
गुजर नहीं होणे की-

गावों में शौच के लिए स्त्री एवं पुरुष मुह अंधरे जगल या खेतों में जाते हैं। इससे खेतों की रखवाली हो जाती है और खाद मिल जाता है। वैसे चिड़ियों अथवा पशुओं से सुरक्षा के लिए खेतों में 'बिजुका अथवा काक भगोडा' (एक प्रकार से मनुष्य की तरह डरावना आकार) खेत में गाड़ दिया जाता है।

ओढ़ने बिछाने के कपड़े

सर्दियों में ओढ़ने के लिए रजाई या लिहाफ गोददार लोई कम्बल खेस का प्रयोग होता है। बिछाने के लिए दुतई दरी गद्दा बिछौना चादर दोबडा दसूती का प्रयोग किया जाता है। सामान भूसा या कुट्टी बाधने के लिए पल्ली का प्रयोग करते हैं।

काम धन्धे

स्त्रिया कृषि कार्य में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर सहयोग देती हैं। खेती बाड़ी फसल बोना पानी देना फसल काटना कुट्टी काटना गाय-भैंस ढोरों की सानी करना तथा गृहकार्य खाना बनाना आदि सभी कार्य मुस्तैदी से करती हैं।

खान-पान

पहले कभी मक्का के आटे का खाने में प्रयोग करते थे और गेहू का आटा अतिथियों के लिए प्रयोग होता था। अब अधिकांश गेहू के आटे में चने का आटा मिलाकर मिस्सा

या 'गोचनी' प्रयोग में लाया जाता है। सरसो का या चने का घुटवा 'साग' प्रायः बड़े शौक से खाया जाता है।

*फुल्के के पोददे लपझपे हरियण धरदे साग।
लम्बी सी दे दे लाकडी गोस्से पै धरधे आग॥*

छाछ या मटठा का प्रयोग प्रातः गुड और बासी रोटी के साथ मक्खन का नाश्ता किया जाता है। बाजरे की रोटी और खिचडी का जायका ही कुछ और है। उडद की दाल का अधिक प्रयोग होता है। त्यौहार या अतिथि के आगमन पर खीर हलवा कचौरी पक्का खाना बनाया जाता है। गुड का प्रयोग भी बहुतायत से होता है।

आटे गुड और घी से निर्मित व्यजन को 'गुडयानी' या लपसी घी बूरा या शक्कर का प्रयोग मिष्ठान के रूप में होता है। गर्मियों में जौ के आटे का सत्तू पीकर गर्मी शांत करते हैं। इसके अतिरिक्त चावल सरसो का तेल तिल का तेल प्रयोग में आता है। सब्जी में 'गुडम्बा' का रिवाज है। त्यौहारों के अवसर पर ग्रामीण मुसलमान मास का प्रयोग करते हैं। बिना 'चकला बेलन' के हाथ की रोटी अथवा पानी के हाथ की रोटी के स्वाद की कल्पना नहीं की जा सकती है।

महिलाएँ केश प्रसाधन में अपने बालों की बहुत सारी भीड़िया (चोटी) तथा केश ग्रन्थि बनाकर सजाती हैं। पुरुष वर्ग द्वारा रक्षा के लिए अपने हाथों में लाठी रखने का बहुत रिवाज है।

वेशभूषा

कौरवी क्षेत्र में वेशभूषा सादगी पूर्ण होती है। कृषि कार्य एवं जलवायु का वेशभूषा पर विशेष प्रभाव है। यहाँ सूती गाढ़े के वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है। गाढ़े के वस्त्र में यह विशेषता होती है कि यह रात में गर्म और गर्मी के मौसम में स्वतः ठंडा हो जाता है। किसानों के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त पहनावा है। यहाँ 'मलेशिया' पट्टेदार पापलीन लट्ठा मोटी मारखीन भी प्रयोग की जाती है।

स्त्रियों की वेशभूषा

लहंगा जिसका 12 से 15 मीटर तक घेर होता है। कमीज जो मर्दाने ढग की लेकिन ऊंची होती है। आगे से खुली हुई बटनदार कुर्ती। सीधे पल्लू की धोती अगवस्त्र में चोली या अगिया तथा उसके ऊपर कोटी या बिल्लौज (बलाउज) पहनती हैं। ओढ़नी ओढ़ती हैं। ओढ़नी के ऊपर सफेद रंग की सूती या सिल्क की चादर ओढ़ी जाती है। पैरों में स्लिपर या जूती लकड़ी की खड़ाके या पादुका धारण करती हैं। (सन्ध्यासी खूटीदार खड़ाके धारण करते हैं।)

मुसलमान स्त्रियों की वेशभूषा

चूडीदार पायजामा लम्बा कुर्ता लहरियादार या गोटेदार ओढ़नी पहनती हैं।

पुरुषों की वेशभूषा

लागदार धोती कुर्ता मिर्जई वासकट टोपी मुडासा या साफा सम्भ्रान्त लोगों द्वारा कंधे पर चादर सलीम शाही जूती (पहले चर-मर् की आवाज करने वाली जूती भी पहनी जाती थी) जेबदार आडे बनियान पहनते हैं।

मुसलमान पुरुषों की वेशभूषा

लुगी अलीगढ कट पायजाम गले में ताबीज दुपल्ली टोपी।

धोती का प्रयोग

धोती का पहरावा प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। दैनिक जीवन में ग्रामीण भाई धोती को अनेक प्रकार से प्रयोग में लाते हैं जैसे एक ही धोती अधोवस्त्र एवं उपरिवस्त्र दोनों रूप में प्रयोग की जा सकती है। धोती को साफे पगड़ी या मुडासे के रूप में सिर पर

बाध सकते हैं। ओढ़कर सोया जा सकता है। रस्सी की तरह बाल्टी में बाध कर कुएँ से पानी निकाल सकते हैं। धोती में गटठर या सामान बाध सकते हैं।

सर्दी के वस्त्र

सर्दी में स्त्री पुरुष 'बण्डी' जिसके अन्दर रूई होती है पहना जाता है। दोहरा यानी एक तरफ छीट दूसरी तरफ अन्य कपडा तथा चारो ओर गोट लगाकर ओढ़ते हैं।

आभूषण

स्त्रिया स्वभावत आभूषण प्रिय होती है। यह उनका जन्मजात गुण है। आभूषण चल सम्पत्ति के अन्तर्गत आते हैं। पूर्वकाल में बैक तो होते नहीं थे इसलिए आभूषण के रूप में चल सम्पत्ति एकत्रित कर ली जाती थी जिसका सदुपयोग सकटकाल में किया जाता था। कुछ आभूषणों का शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ के लिए प्रचलन आरम्भ हुआ है। नाक कान के आभूषण इसमें प्रमुख हैं। कमर में तगड़ी पहनने से नाफ नहीं उतरती है और हर्निया नहीं होता है और कमर पतली रहती है। पैरों में कड़े पहनने से मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता है और मोच नहीं आती है।

प्रायः जिनके बच्चे मर जाते हैं और जो बच्चा जीवित रहता है उसके कान में बाली डाली जाती है ऐसी मान्यता है। हसली द्वारा बच्चों के गले की हड्डी नहीं उतरती है। प्रायः धोबी अपने गटटे में कड़े पहनते हैं इससे कपड़े धोते समय हाथ में मोच नहीं आती है। अष्टधातु की अगूठी पहनने से उगली में चटे नहीं उखड़ती हैं।

आभूषण समाज में आर्थिक स्तर का परिचायक बन गया है। विवाह के अवसर पर आभूषणों का लेन-देन बहुतायत से होता है।

स्त्रियों के आभूषण

गले के आभूषण

हसली—गले के चारों ओर चिपटवा।

कठला—चादी या स्वर्ण के रुपये के आकार में हार रूप में जुड़े हुए।

गुलीबन्द—गले के चारों ओर मोती जडा पट्टा तथा नीचे घुघरू लटकते हुए।

पचलड़ा—पाच जजीर फिर बीच-बीच में टिकली।

सातलड़ा—सात जजीर बीच-बीच में टिकलिया।

रामनौमी—तीन इंच लम्बाई की पाच या सात लडिया और बीच-बीच में टिकली और मुख्य रूप से मध्य में पाननुमा या गोल आकार जिस पर नग जड़े होते हैं।

हमेल—चौंटी की जजीर जिसमें आयताकार टिकली लगी होती हैं।

सिर के आभूषण

टीका—माथे पर माग के ऊपर।

झूमर—सिर के एक ओर पाच-सात लडिया।

चकफूल—चोटी के ऊपर फूल के आकार का पखुडिदार।

क्लिप—बाल व्यवस्थित करने के लिए छोटे आकार के।
काटे—चादी के घुघरूदार काटे जो जूड़े में लगाये जाने हैं।

कान के आभूषण

झुमकी—छतरीनुमा गोल आकार की लटकवा।
मगरचौरानी—4 5 इंच की लम्बाई में एक-दूसरे से जुड़े हुए चार घुघरू।
फूल—जिन्हें आजकल टॉप्स कहा जाता है।
टोरे—छोटी लडकियों के लिए छोटे गोल आकार में।

नाक के आभूषण

नथ—छोटी तथा बड़े आकार की नगीने या मोती जड़ी अथवा मीनाकारी।
बेसर—नाक के बीच में छेदकर पहना जाता है। स्वर्ण जड़ित जडाऊ या कुन्दन दार। इसे 'बुलाक' भी कहते हैं।
लौंग—लौंग के आकार की स्वर्ण या चादी सादी जडाऊ अथवा नगीने की।

हाथ के आभूषण

कड़े—सादे गोल। इन्हें खडवे भी कहते हैं।
पौहची—सादे गोल आकार पर दाने।
दस्तबन्द—लडिया और बीच-बीच में टिकली।
परिबध—कड़े पर घुघरू लगे हुए।
पचागला—पाचो उगलियों की जजीर और मध्य में गोल टिकली।
आरसी—एक प्रकार की अगूठे की अगूठी जिसमें घूँघट में मुह देखने के लिए या बिन्दी लगाने के लिए छोटा शीशा लगा होता है।
बाजूबन्द—कोहनी के ऊपर कड़े के आकार का।
अगूठी—उगलियों में पहनने की सादी मोती नगीने अथवा मूल्यवान पत्थर जड़ी। विभिन्न राशियों के पत्थर भी जड़े होते हैं। नाम का प्रथम अक्षर या पूर्ण नाम की भी होती है।

कमर के आभूषण

तगडी—इसे करधनी या कमरबन्द भी कहते हैं। बैल्ट के आकार की सादी अथवा लडीदार।

पैर के आभूषण

पैर के समस्त आभूषण चादी द्वारा निर्मित होते हैं।

लच्छे—गोल आकार के सादे।

झाजन—इन्हे झाजर भी कहते हैं। खोखले होते हैं जिनके अन्दर बजने वाले दाने डाले जाते हैं।

अनोखे—इन्हे रामझोल भी कहते हैं। चादी की पट्टी पर घुघरू जड़े होते हैं।

छैलचूडी—चादी की पट्टी पर दूर-दूर तक घुघरू जड़े होते हैं।

कड़े—गटटे पर चिपटवा होते हैं।

हजारा पायल—घुघरूदार बजने वाले।

पायजेब—सादी।

बिछुवे—केवल विवाहित स्त्रिया पैर की चारो उगलियो मे पहनती हैं। विवाहित के लिए अनिवार्य शगुन माना जाता है।

अनवर—बिछवे के आकार पर एक टिकली जिस पर एक घुघरू जडा होता है। पैर के अगूठे मे पहना जाता है।

अन्य आभूषण

पिन—स्वर्ण निर्मित पिन साडी व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग मे आती है।

चाबी का गुच्छा—चादी निर्मित चाबी का गुच्छा साडी मे कमर पर लगाया जाता है।

काच की चूडिया

स्त्रियो हाथो मे काच की रगीन अथवा जडाऊ चूडिया बडे चाव से पहनती हैं जो सौभाग्य सूचक मानी जाती हैं। इनके अतिरिक्त अविवाहित भी पहनती हैं।

अन्य धातु के आभूषण

निर्धन स्त्रिया पीतल अलमोनियम सिलवर सीप कौडी सीघ प्लास्टिक एव पत्थर से निर्मित आभूषण भी पहनती हैं।

वर्तमान काल मे शिक्षित और शहर की स्त्रियो मे फैशन के नाम पर इस प्रकार के आभूषण पहनने का रिवाज है।

पुरुष के आभूषण

कान मे बाली या मुर्की हाथ मे अगूठी गटटे पर कडा गले मे चेन (चेन के मध्य मे—शिव दुर्गा बजरगबली कृष्ण आदि इष्ट देव का लॉकेट लगा होता है।)

वर्ण व्यवस्था

धर्म के बाद दूसरा प्रमुख परम्परागत आधार सामाजिक श्रेणीबद्धता है। यह श्रेणीबद्धता समाज में असमानता की परिचायक है। श्रेणीबद्धता का प्रमुख आधार है -

- 1 वर्ण व्यवस्था
- 2 जाति व्यवस्था

वर्ण व्यवस्था

वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत समाज कर्म के अनुसार चार वर्णों में विभाजित है—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एव शूद्र। ब्राह्मण का कार्य धार्मिक कृत्य क्षत्रिय का कार्य वीरता द्वारा देश की रक्षा वैश्य का कार्य व्यापार एव शूद्र का कार्य सेवा करना था। यद्यपि यह व्यवस्था शिथिल होती जा रही है।

जाति व्यवस्था

जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर होती है। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही कहलायेगा। इस प्रकार जो जिस जाति में जन्म लेगा वह उसी जाति का होगा। यह वशानुगत व्यवस्था है।

लोक जीवन में सभी जातियों को एक-दूसरे से सहयोग लेना पड़ता है। विवाह के अवसर पर चाहे वह किसी भी जाति का हो लेकिन ब्राह्मण पुरोहित नाई कुम्हार माली भगी सभी का सहयोग आवश्यक है। ऐसे अवसरों पर नेग टेहले अधिकारपूर्वक मागे जाते हैं। कौरवी जनपदों में यही व्यवस्था परम्परागत रूप से चली आ रही है।

जातिगत त्रुटियों को दूर करने के लिए जाति सघ की स्थापना होने लगी है। जैसे—ब्राह्मण सघ वैश्य सघ आदि। कई जातियाँ मिलकर भी अपना सगठन बना लेती हैं जैसे पश्चिमी उप्र के ग्रामों में अहीर जाट गूजर और राजपूतों ने मिलकर अपनी जाति के प्रथम अक्षर को जोड़कर अजगर सभा की स्थापना की थी।

कौरवी क्षेत्र में मातृभूमि मातृदेवी के रूप में हर जगह पूजनीय है। यह भावना हिन्दुओं द्वारा आयोजित सस्कारों में प्रायः देखने में मिलती हैं। धार्मिक अनुष्ठान कराने वाला मनुष्य भरत खण्डे जम्बूद्वीप द्वारा अपना नाम गोत्र लेकर पूजन आरम्भ करता है। मैं जम्बूद्वीप में भारत वर्ष का निवासी हूँ, मेरा नाम ये है और मैं यह सस्कार सम्पन्न कर रहा हूँ। घोषणा करता हूँ।

इधर 'जजमानी प्रथा' भी प्रायः सभी जगह है। जजमानी सस्कृत के यज्ञमान का अपभ्रंश है। वेबस्टर शब्दकोष में जजमान शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति विशेष के लिए किया

गया है जिसके द्वारा एक ब्राह्मण धार्मिक सेवाओ को पूरा करने के लिए किराये पर लिया जाता है। अत वह सरक्षक या कार्यार्थी है।

वाइजर ने करीमपुर मे रहने वाली 24 जातियो मे पायी जाने वाली प्रकार्यात्मक सम्बन्धो की व्यवस्था को ही जजमानी प्रथा कहा है। विभिन्न जातियो एव उनके परम्परागत व्यवसाय अग्रांकित हैं -

क्रम	जाति का नाम	व्यवसाय
1	ब्राह्मण	पुरोहित अथवा अध्यापक
2	भाट	वश परम्परा का वर्णन करने वाले (पारिवारिक वरुदा या वन्दा)
3	कायस्थ	खजाची
4	सुनार	सोने का काम करने वाले
5	माली	फूल पत्ती का प्रबन्ध करने वाले
6	काछी	सब्जिया उगाने वाले
7	लोधा	चावल उगाने वाले
8	बढई	बढईगिरी अथवा लकडी का काम करने वाले
9	नाई	हजामत करने वाले
10	कहार	पानी लाने वाले
11	गड़रिया	भेड-बकरिया पालने वाले
12	भड़भूजा	भाड से अनाज भूनने वाले
13	दर्जी	कपडे सिलने वाले
14	कुम्हार	मिटटी के बर्तन बनाने वाले
15	महाजन	व्यापारी
16	तेली	तेल निकालने वाले
17	धोबी	कपडे धोने वाले
18	घालुक	मेट बनाने वाले
19	चमार	चमडे का काम करने वाले
20	भगी	मलमूत्र साफ करने वाले
21	फकीर	पैतृक मुसलमान भिखारी
22	मनीहार	मुसलमान शीशे की चूडिया बेचने वाले
23	धुना	मुसलमान कपास धुनाई करने वाले
24	तवाईफ	मुसलमान नाचने वाली लडकी

सस्कार

सुसस्कारो की योजना को ही सस्कृति कहा जाता है। मनुस्मृति में उल्लिखित याज्ञवल्क्यस्मृति तथा वर्तमान समय में परवर्ती स्मृतियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित 16 सस्कारों का उल्लेख किया गया है -

1 गर्भाधान सस्कार	2 पुसवन सस्कार	3 सीमन्तोन्नयन सस्कार
4 जात कर्म सस्कार	5 नामकरण सस्कार	6 निष्क्रमण सस्कार
7 अन्नप्राशन सस्कार	8 चूडाकर्म सस्कार	9 कर्णवेध सस्कार
10 उपनयन सस्कार	11 वेदारम्भ सस्कार	12 समावर्तन सस्कार
13 विवाह सस्कार	14 वानप्रस्थ सस्कार	15 सन्यास सस्कार
16 अन्त्येष्टि सस्कार		

इनमें प्रथम तीन सस्कार जन्म से पूर्व माता-पिता द्वारा सम्पादित होते हैं।

गर्भाधान सस्कार

श्रेष्ठ सन्तान प्राप्ति के लिए यह सस्कार किया जाता है।

पुसवन सस्कार

गर्भधारण करने के दूसरे अथवा तीसरे महीने में गर्भ की रक्षा के लिए यह सस्कार किया जाता है।

सीमन्तोन्नयन सस्कार

इस सस्कार में गर्भवती स्त्री के केशों को उठाने का क्रिया विधान है। इस सस्कार द्वारा गर्भवती स्त्री के ऐश्वर्य की कामना की जाती है तथा उसे प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया जाता है।

जातकर्म सस्कार

इस सस्कार का उद्देश्य बाधरहित प्रसव तथा शिशु को यशस्वी तथा शूरवीर बनाना है। बालक के जन्म लेते ही किया जाता है। शिशु के शरीर का जरायु अलग कर तथा उसको कोमल वस्त्र से पोछकर पिता की गोद में दिया जाता है। घृत तथा मधु को बराबर मात्रा में मिलाकर सोने की शलाका से बालक की जीभ पर ओझम लिखा जाता है तथा उसके दाहिने कान में 'वेदी सीति' (तेरा गुप्त नाम वेद है) इस प्रकार कहा जाता है फिर पिता बालक को सोने की शलाका से घृत तथा मधु चटाता है। चावल और जौ को शुद्ध करके पानी में

पीसकर वस्त्र से छानकर एक पात्र में रखकर हाथ के अगूठे तथा अनामिका से थोड़ा सा लेकर उसके मुख में डाले तथा ब्राह्मण से उसकी शतायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें।

नामकरण सस्कार

यह एक महत्वपूर्ण सस्कार है। बृहस्पति ने 'वीर मित्रोदय सस्कृत प्रकाश' में नामकरण को अनिवार्य बताया है। नाम समस्त लौकिक व्यवहारों का हेतु है। शिव का आधायक है और भाग्योदय का हेतु ही मनुष्य नाम के आधार पर ही कीर्ति प्राप्त करता है। नामकरण का काल जिस दिन जन्म हो उस दिन से 10 दिन छोड़कर 11वें दिन या 101वें दिन अथवा दूसरे वर्ष के प्रारम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो उचित माना गया है।

निष्क्रमण सस्कार

विधिपूर्वक शिशु को सर्वप्रथम गृह से बाहर निकालने की क्रिया को निष्क्रमण कहा जाता है। उस समय किये जाने वाले सस्कार को निष्क्रमण सस्कार कहा जाता है। इस सस्कार में शिशु को घर से बाहर लाकर 'तच्चक्षु देवार्हित' इस मन्त्र के उच्चारण के साथ उसे सूर्य दर्शन कराना चाहिए। इस सस्कार का उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास शुद्ध वायु सेवन सृष्टि का अवलोकन है।

अन्नप्राशन सस्कार

छठे या आठवें मास में जब बालक की पाचन शक्ति में वृद्धि हो जाती है तब यह सस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन में बालक को घृत दही शहद तीनों को भात के साथ मिलाकर देने का विधान है।

चूडाकर्म सस्कार

इसे केशोच्छेदन अथवा मुण्डन सस्कार भी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्रों के अनुसार यह सस्कार बालक के जन्म के तीसरे वर्ष अथवा प्रथम वर्ष में करना चाहिए। मनु ने इस सस्कार का समय प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष स्वीकार किया है।

कर्णवेध सस्कार

इस सस्कार में बालक के कान बेधे जाते हैं। सुश्रुत संहिता में अनेक रोगों से रक्षा के लिए तथा आभूषण पहनने के निमित्त कर्ण छेदन का विधान किया जाता है। कात्यायन ने तीसरे अथवा पाँचवें वर्ष कर्ण छेदन सस्कार का विधान किया है। बृहस्पति के अनुसार यह सस्कार जन्म के दसवें बारहवें अथवा सोलहवें दिन करना चाहिए। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार बालक के कर्ण-वेधन का समय तीसरा अथवा पाचवा वर्ष उचित है।

उपनयन सस्कार

उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले आना। इसको यज्ञोपवीत सस्कार भी कहते हैं। कन्या के उपनयन सस्कार के विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। शूद्रों का उपनयन सस्कार नहीं किया जाता है। शेष तीनों वर्णों के बालकों का उपनयन सस्कार होता है। आश्वलायन गृह्यसूत्र में कहा गया है कि जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे आठवें वर्ष में ब्राह्मण के ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के बारहवें वर्ष में वैश्य के बालक का उपनयन सस्कार करने की प्रथा है।

वेदारम्भ सस्कार

उपनयन सस्कार के साथ ही वेदाध्ययन करने का विधान है। इस समय किये जाने वाले सस्कार को वेदारम्भ सस्कार कहा जाता है। इस सस्कार में पहले आचार्य ब्रह्मचारी को अनेक उपदेश देता है तत्पश्चात् उसी दिन दूसरे दिन अथवा उपनयन सस्कार होने के एक वर्ष के अन्दर ही गायत्री मन्त्र की दीक्षा के साथ वेदाध्ययनाध्यापन कार्य आरम्भ हो जाता है।

समावर्त्तन सस्कार

इस सस्कार को स्नान सस्कार दीक्षान्त सस्कार भी कहा जाता है। विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने के पश्चात् गुरु की आज्ञा लेकर जब ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए अपने घर लौटता है तब उसे समावर्त्तन सस्कार कहते हैं। वीर मित्रोदय में समावर्त्तन के लिए कहा गया है। वेदाध्ययन के पश्चात् गुरुकुल से अपने घर आना समावर्त्तन है। इस सस्कार में पूर्व ब्रह्मचारी आचार्य को गुरुदक्षिणा भी दिया करते थे तथा ब्रह्मचारी शीतल पवित्र जल से स्नान करके अपनी मेखला तथा दण्ड कोपीन आदि का परित्याग करके केश नख दाढ़ी मूछ कटवाकर सुगन्धित द्रव्य शरीर पर लगाकर सुन्दर वस्त्र तथा पीताम्बर धारण करता था तथा आचार्य का शुभाशीर्वाद प्राप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए अपने घर वापस आता था।

विवाह सस्कार

ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में रहकर आचार्यों द्वारा धर्मपूर्वक चारों वेदों तीनों वेदों दो वेदों अथवा एक वेद का सागोपाग अध्ययन करने के पश्चात् ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का विधान था। व्यक्तियों की उच्छृंखल एवं स्वच्छन्द प्रवृत्ति को रोकने पुत्रोत्पत्ति द्वारा वश-रक्षा हेतु इस सस्कार का विधान है। पुत्रोत्पत्ति करके व्यक्ति अपने पितृ-ऋण से भी उऋण हो जाता है। कन्यादान सस्कार कन्या के माता-पिता द्वारा किया जाना प्रमुख है। विवाह के अवसर पर वर-वधू के हाथ को पकड़कर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तत्पश्चात् दोनों अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। सप्तपदी भी इस सस्कार की मुख्य क्रिया है।

वानप्रस्थ सस्कार

जीवन के तीसरे भाग में मनुष्य वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता है। उस समय किये जाने वाले सस्कार को वानप्रस्थ सस्कार कहा जाता है। इसका समय 50 वर्ष की आयु के उपरान्त माना जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ लोग जब अपने शरीर का चर्म ढीला तथा केश श्वेत होते हुए देखे और पुत्र का भी पुत्र हो जाये तब वन का आश्रय लेना चाहिए। मुण्डोपनिषद् में वानप्रस्थ का महत्त्व बताते हुए कहा गया है कि हे मनुष्यो—जो विद्वान् लोग वन में शान्ति के साथ योगाभ्यास तथा परमेश्वर की श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हुए रहते हैं और भिक्षाचरण को करते हुए जंगल में निवास करते हैं वे पापरहित होकर प्राण के द्वारा जहां वह अमर नाश रहित पूर्ण परमात्मा विराजमान है वहां जाते हैं।

सन्यास सस्कार

मोहादि आवरण तथा पक्षपात का परित्याग करके विरक्त होकर सम्पूर्ण पृथ्वी पर जन-जीवन के उपकारार्थ भ्रमण करना ही सन्यास सस्कार है। इस सस्कार में केश-मुण्डन आदि कुछ प्रमुख क्रियाएँ होती थीं। सन्यासी काषाय वस्त्र धारण करता था तथा अपने हाथ में दण्ड तथा भिक्षा पात्र ग्रहण करता था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ तथा वानप्रस्थ सफलतापूर्वक निर्वाह करने के पश्चात् सन्यास ग्रहण करना चाहिए। इस सस्कार में व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है कि मैंने पुत्र विषयक धन-विषयक तथा विषयक इच्छाओं का सब प्रकार त्याग कर दिया है। मुझसे प्रत्येक व्यक्ति को अभय प्राप्त है। अन्यत्र ब्राह्मण ग्रन्थ में कहा गया है कि जिस दिन दृढ वैराग्य प्राप्त हो जाये उसी दिन चाहे वानप्रस्थ का समय भी पूर्ण न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ का अनुष्ठान न करते गृहस्थाश्रम से ही सन्यास ग्रहण करे। ब्राह्मण ग्रन्थ के एक स्थान पर ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण करने के उपरान्त ही सन्यास ग्रहण करने का संकेत किया गया है।

अन्त्येष्टि सस्कार

मृत्यु के पश्चात् किये जाने वाला यह शरीर का अन्तिम सस्कार है। इस सस्कार को नरमेध पुरुषमेध नरयाग पुरुषयाग भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस सस्कार के द्वारा सक्रामक रोगों तथा विषैले कीटाणुओं का नाश हो जाता है। इस सस्कार में मृतक को स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात् चन्दनादि का लेप करके नवीन वस्त्र में शव को लपेट कर शमशान में लकड़ियों की चिता पर रखकर कपूर डालकर अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है तथा वेदों के मन्त्रों के पाठ के साथ आहुतियाँ देने का विधान है। इसका विधान तैत्तिरीयारण्यक के षष्ठाध्याय में प्राप्त होता है।

इस प्रकार प्राचीन भारत में इन सस्कारों का अत्यधिक महत्त्व था। सस्कार विहीन मनुष्य समाज से बहिष्कृत किया जाता था।

रीति-रिवाज

समाज मे रीति-रिवाज पारम्परिक होते हैं जो पीढी दर पीढी चलते रहते हैं। कुछ रीति-रिवाज के मूल मे वैज्ञानिक तथ्य होते हैं तो कुछ केवल रूढीवादिता के आधार पर मनाये जाते हैं। कृषि प्रधान काय का प्रभाव भी हमारे रीति-रिवाजो पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। रिवाज का मूल उद्देश्य सौहार्द भावना जाग्रत करना एक-दूसरे के यहा आना-जाना तथा जीवन की दैनिक एकरूपता तथा एकरसता को भंग करना है।

वी स्मिथ का कथन है कि भारत मे वेश वर्ण वेशभूषा तथा रीति-रिवाज सम्बन्धी विभिन्नताओ मे भी एक अखण्ड सार्वभौमिक एकता है।

पाणिग्रहण सस्कार के समय रीति-रिवाज के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं -

- 1 **गोद भरना** सर्वप्रथम ससुराल पक्ष वाले कन्या की 'गोद भराई' की रस्म करते हैं। इस प्रथा मे कन्या की गोद मे साडी नारियल फल मिष्ठान्न आदि रखते हैं। इस प्रकार दोनो पक्ष का सम्बन्ध पक्का हो जाता है।
- 2 **लग्न लिखाई** लडकी वाले लग्न पत्रिका द्वारा वर पक्ष को आमत्रित करते हैं। इसमे कन्या एव लडके के बान तेल की सख्या निर्धारित होती है।
- 3 **भात** विवाह के अवसर पर कन्या एव वर के मामा अपने-अपने पक्ष को वस्त्र आदि भेट करते हैं। यही वस्त्र वर द्वारा पहने जाते हैं।
- 4 **मौड बधाई** मामा द्वारा दूल्हे के सिर पर मौड (मौहर) बाधा जाता है।
- 5 **घुडचढी** वर के बहनोई द्वारा घोडे की लगाम पकडकर घुडचढी का शुभारम्भ किया जाता है।
- 6 **जनवासा** घुडचढी के बाद वर अपने घर केवल बहू लेकर ही आता है। बारात प्रस्थान तक वह जनवासे मे ही रहता है।
- 7 **मदिर दर्शन** घुडचढी के समय ही वर अपने इष्ट देव के दर्शन करने मदिर जाता है। वही कुए पर वर की मा पैर लटका कर बैठ जाती है कि मैं मर रही हू नही तो सेवा करने के लिए मुझे बहू लाकर दे। वर मा को बहू लाने का आश्वासन देता है।
- 8 **खोडिया** इसे रतजगा भी कहते हैं। बारात प्रस्थान के बाद स्त्रिया अकेली रह जाती हैं इसलिए वे अपना मनोरजन करती हैं साथ ही घर की रखवाली हो जाती है। खोडिया मे लडके की बहन दूल्हा बनकर अन्य स्त्रियो के साथ नाचती गाती है। पहले बारात मे स्त्रियो का जाना वर्जित होता था।

- 9 **कन्यादान** भावरो के समय माता-पिता मामा-मामी या चाचा-चाची कन्यादान सम्पन्न करते हैं। परिवार का कोई वृद्ध हो सकता है। कन्यादान करने वाला व्यक्ति उस दिन उपवास रखता है।
- 10 **गऊदान** विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को गऊदान किया जाता है।
- 11 **मामा द्वारा गोद** भावरो के समय कन्या को मामा गोद में उठाकर लाता है। सम्भवत यह प्रथा बाल-विवाह के समय की रही होगी।
- 12 **खीले डालना** भावरो के समय कन्या का भाई अग्नि में खील डाल कर आहुति देता है।
- 13 **छन कहवाई** भावर के बाद कन्या पक्ष वाले वर से छन (छन्द) सुनते हैं।
- 14 **विदा** विवाह की भावरो के पश्चात् कन्या द्वारा हलवाई की भट्टी को लात मारने का रिवाज है।
- 15 **चावल फेकना** विदा के समय कन्या द्वारा पीछे आने वाले पारिवारिकजन पर चावल फेकती है जिसका उद्देश्य है कि मैं तो जा रही हूँ लेकिन मेरे जाने के बाद यह घर भी धन-धान्य से परिपूर्ण रहे।
- 16 **गृह प्रवेश** बहू की आरती के बाद मार्ग में 5 या 7 सरैयाँ में छोटी-छोटी पूरिया ढककर रखी जाती हैं उन पर बहू पैर रखकर गृह प्रवेश करती हैं।
- 17 **कगना खेलना** वर एव वधू के हाथ में विवाह पूर्व कगना बाधा जाता है। कगने में सुपारी कौड़ी, लोहे का छल्ला हल्दी की गाठ और राई की पोटली कलावे में बांधी जाती है। यह नजर के लिए होता है। कन्या की ससुराल में वर एव वधू अपने एक हाथ से दूसरे का कगना खोलकर मनोरजन करते हैं।
- 18 **सटी खेलना** वर-वधू के हाथ में छोटी-छोटी सटिया दे दी जाती है। कहा जाता है कि एक-दूसरे को मारो। कोई पक्ष हलके ढग से मारता है तो कहा जाता है-ओहो अभी से बड़ा प्यार हो गया है। इसी प्रकार जब कोई जोर से मारता है तो कहा जाता है कि बड़ा निर्दयी है। इस प्रकार मनोरजन कराकर प्रगाढता बढ़ाई जाती है।
- 19 **मुह दिखाई** ससुराल में बहू का मुह देखकर मुह दिखाई में दान-दक्षिणा देकर शगुन दिया जाता है।

20 अन्नापूर्णा बहू द्वारा प्रथम बार ससुराल में खाना बनाने पर भेट आदि दिये जाते हैं। इस प्रकार गृह कार्य का बोध कराया जाता है।

इस प्रकार अन्य मांगलिक अवसरों पर अनेक प्रकार के काज टेहले रीति-रिवाज आयोजित होते हैं।

जादू-टोना

ग्रामीण हिन्दू-मुसलमान दोनों में ही जादू-टोना झाड़-फूक गडा-ताबीज का प्रभाव अधिक है विशेषकर अशिक्षित लोगों में। इसी प्रकार भूत-प्रेतों और उनको दूर करने वाले सियानों और फकीरों का इधर की आम जनता में अधिक प्रभाव है। जो अधविश्वास का प्रतीक है।

व्रत, तीज, त्यौहार पर्व

कौरवी क्षेत्र में दार्शनिक विचार प्रायः एक से हैं। एकेश्वरवाद आत्मा का अमरत्व कर्म पुनर्जन्म मायावाद मोक्ष निर्वाण भक्ति आदि सभी धर्मों की समान धरोहर हैं। वेद उपनिषद् गीता रामायण महाभारत पुराण स्मृति आदि सभी धार्मिक ग्रन्थ श्रद्धापूर्वक पढ़े जाते हैं। सभी का सम्मान किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती आदि देवी-देवताओं की पूजा सभी स्थानों पर की जाती है। गंगा गाय गायत्री सभी स्थानों पर पवित्र एवं पूज्य मानी जाती है।

इन सभी देवी-देवताओं इष्ट देवों के लिए व्रतों के साथ-साथ व्रत सम्बन्धी लोक-कथाओं का भी उल्लेख किया गया है।

मकर सक्रान्ति

पौष मास में सूर्य जब मकर राशि पर जाता है तभी मकर सक्रान्ति का योग बनता है। अग्रैजी तिथि के अनुसार यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही पड़ता है। मकर सक्रान्ति से सूर्य उत्तरायण स्थित रहने पर दिन बड़े और रात्रि छोटी होती है। दक्षिणायन होने पर इसके विपरीत होता है। इस दिन गंगा स्नान पर दीन-दुखियों एवं भिक्षुओं को खिचड़ी दान करते हैं। कहते हैं यशोदा ने कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए इसी व्रत को किया था। इस दिन अनेक स्थानों पर मेले भी आयोजित होते हैं। इसी दिन सास घर से बाहर मन्दिर में रूठकर चली जाती है। बहु अपने पड़ोसी की स्त्रियों को एकत्रित कर गीत गाते हुए गाजे-बाजे के साथ अपनी सास को मनाकर घर लाती है तथा वस्त्र दान-दक्षिणा सास को देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है।

बसंत पंचमी

माघ सुदि पंचमी को ऋतुराज बसंत के आगमन में बसंत पंचमी का आयोजन होता है। किसानों में चैत की बुआई के साथ ही धन-धान्य की देवी लक्ष्मी का आगमन आरम्भ हो जाता है। अगहनी धान की फसल भी तैयार रहती है। विक्रमादित्य के काल में यह आरम्भ हुआ और गुप्त काल में यह उत्सव काफी लोकप्रिय हो गया। इसे श्री पंचमी का उत्सव भी कहते हैं। किसान आज के दिन अपने हल का पूजन करते हैं। किसान खेती-बारी अर्थात् खेती और बारी यानी आम के वृक्ष पर मजरिया मौल निकलने लगती हैं तो निश्चिन्त हो जाता है।

इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। विद्यार्थी सरस्वती पूजन करते हैं। इस दिन बच्चे और युवक प्रातः से साय तक पतंगबाजी करते हैं। कुछ लोग इस शौक के विरुद्ध हैं

क्योंकि छत पर पतंग उड़ाने से दुर्घटनाएँ होती हैं। मूल रूप से यह मैदानी खेल है। कुछ का कथन है कि पतंग उड़ान से नेत्र ज्येति बढ़ती है। वर्तमान समय में तो पतंगबाजी की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित होती हैं। इसी दिन होली का दहन के लिए विधिवत पूजन आदि करके स्थान का चयन एवं सात उपले रखकर सगुन रखा जाता है।

होलिकोत्सव

फाल्गुन सुदी 15 को लोग ग्राम की समस्त गदगी यहाँ तक मन के द्वेष भाव को भी जला देते हैं। अगले दिन दुलहैंडी पर आपस में फाग खेलते हैं और एक-दूसरे के गले मिलते हैं। यह पर्व ऊँच-नीच जाति के भेदभाव मिटाकर प्रेम भाव जागृत करता है। इस समय तक किसन की कमाई खलिहान में आ जाती है। वह मन से प्रफुल्लित रहता है। टेसू के रंग और गुलाल के सेवन से लोग मस्त हो जाते हैं। इस पर्व पर लोग मद्य पान जुआ खेलना आदि दुर्व्यसन कर इस पर्व की गरिमा को नष्ट करते हैं। हानिकारक पेट या रंग कीचड़ आदि का प्रयोग करते हैं। होलिका दहन से पूर्व विधिवत पूजन किया जाता है। तीन प्रदक्षिणा की जाती हैं। गेहूँ की बालियों को भूनकर एक-दूसरे को खाने को देते हैं। यह एक प्रकार से फसल पकने की जाँच की जाती है। होली की भस्म को लोग पवित्र मानकर माथे से लगाते हैं और घर लाते हैं।

कथा

हिरण्यकश्यप राजा ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से यह वरदान माग लिया कि मैं जमीन पर और न आकाश में मरूँ। न शाम को न दिन में मरूँ। न घर के अन्दर और न बाहर मरूँ। न मनुष्य से और न पशु से मरूँ। इस वरदान को पाकर उसे अहंकार हो गया और वह स्वयं को भगवान समझने लगा।

प्रहलाद हिरण्यकश्यप का इकलौता पुत्र था। एक दिन कुम्हार अपने धधकते आवे से मिट्टी के पक्के बर्तन निकाल रहा था। देखते क्या हैं कि आवे के मध्य भाग के एक कच्चे बर्तन से बिल्ली के जीवित बच्चे निकल रहे हैं। प्रहलाद के पूछने पर कुम्हार ने कहा कि यह सब भगवान राम की कृपा है। इस घटना से प्रहलाद के बाल मन में भगवान राम के प्रति निष्ठा एवं विश्वास जागृत हो गया। प्रहलाद के पिता ने बारम्बार कहा कि मैं भगवान हूँ अन्य कोई नहीं मेरी पूजा करो। प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट दिये गये लेकिन उसकी राम के प्रति भक्ति लेशमात्र कम नहीं हुई। प्रहलाद की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में कभी नहीं जल सकती है। अन्त में प्रहलाद को एक लकड़ी के ढेर पर होलिका की गोद में बैठा दिया गया तथा अग्नि प्रज्ज्वलित कर दी। भगवान राम का चमत्कार हुआ कि होलिका तो भस्म हो गयी लेकिन भक्त प्रहलाद का

बाल भी बाका नहीं हुआ। इसके बाद प्रहलाद को लौह स्तम्भ से बाध दिया और उसके पिता तलवार से मारने के लिए लपके। तभी लौह स्तम्भ से नृसिंहावतार जिसका मुह सिंह का शरीर मनुष्य का था ने हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त कर दी। तभी से होलिका का दहन पर्व मनाया जाता है।

महाशिवरात्रि

महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता है। इस व्रत को शिवतेरस भी कहा जाता है। इस व्रत में शिव का पूजन होता है। पूरे दिन व्रत रखकर शिव लिंग पर गंगा जल दुग्ध एव बेल पत्र चढ़ाया जाता है। भक्त जन भोले बम बम भोले का समवेत स्वर से उच्चारण करते हुए लाखों की संख्या में पुरुष स्त्री और बच्चे तक कन्धे पर कावड लिये पैदल ही हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह धार्मिक भाव इतना बढ़ रहा है कि प्रशासन को वाहन आदि के लिए अलग से मार्ग घोषित करने पड़ते हैं। यह कावड परिक्रमा काल में जमीन पर नहीं रखी जाती है। इस व्रत में शिव पुराण शिव महिमास्तोत्र एव स्टास्टाध्यायी का पाठ किया जाता है।

कथा

समुद्र मथन के समय 14 रत्न प्राप्त हुए इनमें हलाहल भी था। इसका पान करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अन्त में शिवजी ने लोक कल्याण हेतु इस विष का पान किया। इसीलिए उन्हें महादेव कहने हैं। जब यह विष शिवजी के गले में गया तो उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। समस्त राष्ट्र में शिव के चौदह ज्योतिर्लिंग हैं।

एक अन्य लोक कथा के अनुसार पार्वती द्वारा प्रश्न करने पर शंकर जी ने इस व्रत को मुक्तिदायनी महत्ता बतलाई और कहा प्राचीन काल में एक बहेलिये द्वारा एक सेठ से धन उधार लेकर वापस नहीं किया गया। सेठ ने उसको शिव मठ में बद कर दिया। इस मठ में रात्रि पर्यन्त शिव पूजन चलता रहा। अगले दिन शिव ने धन लौटाने की शर्त पर बहेलिये को मुक्त कर दिया। बहेलिया जंगल में जाकर एक बेल वृक्ष पर शिकार के लिए मच तैयार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। इस प्रकार शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ते रहे वह दो दिन से भूखा था इस प्रकार अनजाने ही वह शिवरात्रि व्रत कर चुका था। रात्रि में एक गर्भवती हिरणी के आने पर बहेलिये ने तीर चढ़ाया लेकिन हिरणी ने गिडगिडाकर कहा कि मैं प्रातः स्वयं आऊंगी मुझे छोड़ दो। इस प्रकार दूसरी और फिर तीसरी हिरणी द्वारा पुनः आने की प्रार्थना करने पर छोड़ दिया। बाद में हिरण आया उसने भी कहा कि पहली हिरणी मेरी पत्नी है मैं उसे मिलकर प्रातः स्वयं आऊंगा। प्रातः चारों

आये लेकिन तब तक बहेलिये का अनजाने शिव पूजन एव व्रत द्वारा हृदय परिवर्तन हो गया। इस प्रकार बहेलिये को मोक्ष की प्राप्ति हुई।

महावीर जयन्ती

चैत्र शुक्ल 13 को जैन धर्म के 24वे तीर्थंकर भगवान महावीर का ढाई हजार वर्ष पूर्व वैशाली के निकट कुण्ड ग्राम में जन्म हुआ था। वर्तमान समय में यह वसुकुण्ड और वैशाली बनिया बसाढ के नाम से जाने जाते हैं। बचपन में महावीर का नाम वर्धमान रहा है। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में श्रमण धर्म को ग्रहण कर लिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद श्रीम्भीकि ग्राम के बाहर त्रिजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर मोक्ष अर्थात् कैवल्य प्राप्त किया। वस्त्रों का पूर्णतः परित्याग कर दिया। ईसा से पूर्व 500वें वर्ष में 72 वर्ष की आयु में उपदेशों का प्रचार करते हुए शरीर को त्याग दिया। भगवान महावीर ने अहिंसा सत्य असंग्रह तथा अपरिग्रह को विशेष महत्त्व दिया है।

हनुमान जयन्ती

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जयन्ती आयोजित होती है। इसमें मंगलवार का व्रत रखा जाता है। सर्व पूज्य हनुमान जी श्री राम और सीता के अनन्य भक्त रहे हैं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। समस्त दिन व्रत रखकर हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर केवल सायंकाल में मीठा भोजन करते हैं। इस दिन जयन्ती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा एवं झाकिया निकाली जाती हैं।

श्री रामनवमी

चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जी का इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या ने जन्म दिया था। रामचन्द्र जी ने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। श्री राम के सिंहासनारूढ़ के समय कैकेयी ने पूर्व में दिये गये दो वर के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मागी। राम वन चले गये। वियोग में पिता दशरथ स्वर्ग सिंघार गये। राम ने वनवास के समय राक्षसों एवं सीता जी के अपहरणकर्ता रावण का वध किया। अयोध्या लौटने पर श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। उन्हीं की स्मृति में रामनवमी के रूप में श्री राम की जन्मतिथि उल्लासपूर्वक मनाते हैं। इस अवसर पर शोभायात्रा निकाली जाती है। राम-सीता-लक्ष्मण की मूर्तियों का पूजन होता है। तुलसी कृत रामचरित मानस एवं बाल्मीकि कृत रामायण का पाठ किया जाता है।

बुद्ध जयन्ती

बुद्ध के बालक काल का नाम गौतम था। ये सिद्धार्थ के नाम से भी जाने जाते हैं।

16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। सिद्धार्थ के लिए भव्य महल एवं विलासिता के समस्त साधन उपलब्ध कराये गये थे। एक दिन पर्यटन करते हुए उन्हें एक वृद्ध दिखाई दिया फिर एक रोगी व्यक्ति तीसरी बार मृतक को देखा तो बहुत द्रवित हुए। चौथी बार एक सन्यासी को देखा तो उनका ध्यान वैराग्य की ओर हो गया। सिद्धार्थ ने गृह त्यागकर महाभिनिष्क्रमण किया। पहाड़ी निर्जन वनों में कठिन तपस्या की। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 483 ईसवी पूर्व महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य के उपदेश दिये। विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा को भव्य शोभा यात्राएँ निकाली जाती हैं और उनके उपदेशों का मनन किया जाता है।

वट सावित्री व्रत

इस व्रत को बढमावस भी कहते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण 13 से अमावस्या तक तीन दिन तक इस व्रत को करना चाहिए। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा धड़ में विष्णु तथा ऊपर के भाग में महेश के निवास की मान्यता है। इसीलिए वट वृक्ष की सुहागिन स्त्रियों द्वारा पूजा की जाती है। इस अवसर पर सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने का महात्म्य है। वट वृक्ष पर कच्चे धागे लपेट कर सायंकाल में पूजन किया जाता है।

कथा

अश्वपति नामक नि सतान राजा भद्र देश में रहते थे। पुत्र प्राप्ति हेतु राजा रानी ने सावित्री का जप किया। सावित्री ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अतः पुत्री का जन्म होगा। जिसका नामकरण मेरे नाम पर ही रखना।

पुत्री सावित्री ने बड़ी होकर जन्माध द्यूमसेन जिसका राज्य रूक्मी ने छीन लिया था के इकलौते पुत्र सर्वगुण सम्पन्न सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। नारद जी ने कहा कि सत्यवान की उम्र कम है और विवाह के एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जायेगी। सावित्री ने कहा कि सत्यवान का पति रूप में वरण कर चुकी हूँ अब अन्य का विचार धर्म सम्मत नहीं और सत्यवान से विवाह कर लिया। अन्ततः सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया। सावित्री ने तीन दिन पूर्व से ही व्रत एवं देवताओं का पूजन आरम्भ कर दिया। सावित्री प्रतिक्षण सत्यवान के साथ ही रहती थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय असह्य पीड़ा के कारण वृक्ष से नीचे उतरकर सावित्री की जाघ का सहारा लेकर सो गया। तभी यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण की ओर चल दिये। सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने द्रवित होकर सत्यवान के जीवन को छोड़कर वरदान मागने को कहा। सावित्री ने अपने श्वसुर के लिए नेत्र ज्योति मागी। यमराज ने तथास्तु

कहा। सावित्री फिर यमराज के पीछे-पीछे चल दी। यमराज को पुन दया आई और कहा सत्यवान के जीवन को छोड़कर अन्य कोई वरदान मागो। इस बार सावित्री ने अपने श्वसुर का छीना हुआ राज्य सिंहासन मागा। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री फिर यमराज के पीछे-पीछे चलती रही। पुन सावित्री से कहा कि सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त वरदान माग लो। इस बार सावित्री ने सत्यवान द्वारा सौ पुत्रों की माग की। यमराज ने तथास्तु कहा और सत्यवान जीवित हो गये। तभी से वट सावित्री व्रत को सौभाग्यवती स्त्रिया रखने लगीं।

परशुराम जयन्ती

अक्षय तृतीया को ही परशुराम जी का जन्म हुआ था। भृगु वंश में यमदग्नि नाम के महान तपस्वी का जन्म हुआ। इनका विवाह रेणुका से हुआ। रेणुका से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। परशुराम सबसे छोटे थे। परशुराम जहा धीर वीर पराक्रमी दानी सत्यवादी एव आज्ञाकारी थे वहीं महाक्रोधी भी थे। कहते हैं क्षत्रियो ने ब्राह्मणों पर 21 बार अत्याचार किये थे। इस अत्याचार से कुपित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करूंगा और परोपकार के लिए दान में दे दूंगा। फरसा इनका प्रिय शस्त्र था। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। राम अवतार के बाद तपस्या में लीन हो गये। मान सरोवर तक इनका प्रभाव था और मानसरोवर में ही अपना परशु (फरसा) धोते थे। शोभायात्रा द्वारा प्रतिवर्ष इनकी जयन्ती मनायी जाती है।

गगा-दशहरा

गगा दशहरा का उत्सव ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन गगा अवतरित हुई थी। उत्तर भारत के निवासी इस पर्व को परम निष्ठा पूर्वक मनाते हैं।

कथा

अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़े को छोड़ दिया। राजा सगर के 10 हजार पुत्र (पुत्र समान नागरिक गण) घोड़े की रक्षा के लिए पीछे-पीछे चल रहे थे। इधर इन्द्र को अपने सिंहासन का भय हुआ और उन्होंने घोड़े को चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। 10 हजार पुत्र खोजते-खोजते पाताल में पहुँच गये। और कपिल मुनि का अपमान करने लगे। तपस्या में विघ्न के कारण कपिल मुनि ने नेत्र खोले तो 10 हजार पुत्र भस्म हो गये। राजा सगर ने पुत्रों के जीवन की विनती की। कपिल मुनि ने कहा-कि गगा के पृथ्वी पर अवतरण करने पर ही ये जीवित हो सकते हैं और इस समय गगा ब्रह्मा जी के कमंडल में हैं।

राजा सगर पृथ्वी पर गगा को लाने के लिए तपस्या करते-करते अतर्ध्यान हो गये। इसके बाद उनके पौत्र भगीरथ ने भगीरथ प्रयत्न से पर्वतो को काटकर गगा को अवतरित किया और 10 हजार पुत्र भी जीवित हो गये। यह स्थान गगा सागर के नाम से और गगा भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से गगा दशहरा का पर्व मनाया जाने लगा। कृषि प्रधान देश में गगावतरण से फसले लहलहा उठी जिससे जीवनदान मिला।

गुरु पूर्णिमा

आषाढ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कही जाती है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे और गुरु की सेवा करते थे। प्रति वर्ष इस दिन छात्र अपने गुरु का पूजन कर दान दक्षिणा देते हैं। गुरु पूजन प्रातःकाल होता है। गुरु को उच्चासन पर बैठाकर माल्यार्पण करना चाहिए।

देवशयनी एकादशी (हरिशयनी)

आषाढ शुक्ल पक्ष में होने वाली देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु चार मास तक पाताल में शयन करते हैं। यह विष्णु जी का निद्रा काल होता है। इसलिए इसे चतुर्मास भी कहते हैं। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रत्यागमन होता है इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी तथा कार्तिक वाली एकादशी को प्रवोधिनी कहा जाता है। इस समय विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं।

कथा

सतयुग में मान्धाता नामक चक्रवर्ती सम्राट के राज्यकाल में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। मान्धाता ब्रह्मा जी के पुत्र अग्नि ऋषि के आश्रम में जाकर इस दुर्भिक्ष का कारण जानना चाहा। अग्नि ऋषि ने कहा आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। उसका वध करने पर ही यह सकट समाप्त होगा। तब राजा ने उस निरपराध को न मारने का विकल्प ज्ञात किया। तब ऋषि ने पद्मा एकादशी का व्रत रखने को कहा। व्रत रखने पर घनघोर वर्षा हुई और राज्य धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया।

रक्षा बन्धन

श्रावणी और रक्षाबन्धन यह दोनों पर्व श्रावण की पूर्णमासी को साथ-साथ आयोजित होते हैं।

श्रावणी

ब्रह्मचारियो को शिक्षा अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए यह शुभ दिन है। पहले ऋषि लोग उपाकर्म कराकर विद्या अध्ययन का श्रीगणेश करते थे। उपाकर्म विधान के अन्तर्गत ब्रह्मचारी स्नान करके शरीर शुद्धि के लिए पाचजन्य का पान करता है। पचगण्य गाय का दूध दही घी गोबर और मूत्र को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद शुद्ध जल में खड़े होकर भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए।

उपाकर्म के पश्चात् उत्सर्जन किया जाता है। इस विधि में भगवान भास्कर को जल देने के बाद सप्तर्षियो का पूजन कर दही और सत्तू की आहुतियो देकर अरुधति का पूजन किया जाता है। इस विधि के बाद गायत्री मंत्र का जाप कर यज्ञोपवीत्त धारण किया जाता है। इसमें पितरो का भी तर्पण किया जाता है। एक समय का उपवास भी किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण ऊनी या सूती पीले वस्त्र में चावल की पोटली बाधकर हल्दी में रगकर एक पात्र में रखता है। घर में स्वच्छता से चौक पूर कर अन्न से भरे कलश के ऊपर चावल की पोटली रखकर यजमान कलश पूजन करता है। पूजन के पश्चात् ब्राह्मण पीली पोटली को रक्षा सूत्र के रूप में यजमान के हाथ में बाधते हुए इस श्लोक का पाठ करे –

येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल ।
तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल ॥

रक्षाबधन

इस पर्व पर बहने अपने भाई के हाथ में कलावे का धागा बाधती हैं। वर्तमान समय में तो एक से एक महंगी और कलात्मक राखी का प्रचलन हो गया है। भाई अपनी बहन की रक्षा का व्रत लेता है तथा उपहार आदि देता है। द्वार पर हाथ का छापा ॐ स्वास्तिक के चिन्ह बना कर राखी चिपकाई जाती है। जौ के अकुर कान पर रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से फसल के लिए उपयुक्ता आकी जाती है। इस पर्व को सलूनो भी कहते हैं। ब्राह्मण यजमान को राखी बाधते हैं। बड़े अपने से छोटे को राखी बाधकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं।

कथा

पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से एक कथा का वर्णन किया है। देव और दानवों में 12 वर्ष से घमासान युद्ध चल रहा है। देवताओं की निरन्तर हार हो रही है। इन्द्र हतोत्साह होकर आत्महत्या करने के लिए उद्यत हैं। ऐसे समय में इन्द्र की पत्नी शची ने श्रावण पूर्णिमा को कलावे में पोटली बाध कर ब्राह्मण से इन्द्र के दाहिने हाथ में बाध दिया। अगले युद्ध में दानव परास्त हो गये।

मध्यकालीन ऐतिहासिक घटना के अनुसार चित्तौड़ की हिन्दू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह को अपना भाई मानकर राखी भेजी थी। हुमायूँ ने रानी कर्मवती को बहन मानकर गुजरात के राजा बहादुर शाह को युद्ध में पराजित कर बहन के सम्मान की रक्षा की। एक अन्य कथा में भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है। द्रोपदी ने तुरन्त धोती का किनारा फाड़कर भाई के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के ऋणी श्रीकृष्ण ने दुःशासन द्वारा चीर हरण करते समय द्रोपदी की लाज बचायी थी।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

भादो बदी अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म कस के कारागार में अर्द्ध रात्रि में हुआ था। जन्म दिवस प्रत्येक घर में उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। श्रद्धालुजन व्रत रखते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद दर्शन कर प्रसाद द्वारा फलाहार ग्रहण कर उपवास तोड़ते हैं। मदिरो में श्री कृष्ण की भव्य झोंकियाँ सजती हैं और कीर्तन होते हैं। गीता और भगवान ग्रंथ का पाठ किया जाता है।

कथा

मथुरा के अत्याचारी राजा कस को भविष्यवाणी हुई— 'तुम्हारी देवकी का आठवा पुत्र तुम्हारी हत्या कर देगा। कस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। पापी कस ने देवकी के सात पुत्रों का जन्म लेते ही वध कर दिया। आठवें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म भादो की अघकार पूर्ण रात में हुआ। वासुदेव जी ने इस बालक को गोकुल में नद के यहाँ पहुँचा दिया और उनकी नवजात पुत्री को कृष्ण के स्थान पर ले आये। कस को जैसे ही पता चला तो उसने बच्ची का वध करने के लिए पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या आकाश में उड़ गयी और आकाशवाणी की— हे कस तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बड़े होकर पापी कस और अन्य दुष्टों का सहार कर पृथ्वी को पाप मुक्त किया। तभी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री मद्भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है —

यदा—यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा सृजाम्हेम ॥

हरयाली तीज

स्त्रिया तीज का पर्व बड़े उल्लास से मनाती हैं। इस दिन स्त्रिया श्रृंगार करती हैं और अपने हाथों में मेहदी लगाती हैं। सामूहिक रूप से झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं।

अनन्त चतुर्दशी

अनन्त चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को धन धान्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। एक कच्चे सूत या कलावे में 14 गांठ देकर माला की तरह बनाकर हल्दी में रगकर पूजन करके दाहिने हाथ में बाधना चाहिए। कुछ लोग 14 दिन पहनकर गंगा में सिला देते हैं। कुछ वर्ष पर्यन्त पहनते हैं। महिलाएँ इसे बाये हाथ में पहनती हैं। यह अनन्त भगवान विष्णु का व्रत है। इस दिन एक ही अन्न का और बिना नमक का जैसे खीर आदि का भोजन करते हैं।

नाग पचमी

श्रावण शुक्ल पचमी के दिन नाग का पूजन होता है। इसलिए इसे नाग पचमी कहते हैं। इस पर्व में द्वार पर नाग देवता के चित्र अंकित करते हैं। इस पर्व का उद्देश्य परिवार की मंगल कामना से भी होता है। इसके साथ-साथ वर्षा ऋतु से भी सम्बन्ध है जब साप अधिक होते हैं। हिन्दू सस्कृति में सर्प देवता का पूजन होता है। उसे दुग्ध पान कराते हैं और कुशलता की कामना करते हैं। इस पर्व पर नाग के दर्शन करना शुभ होता है। पर्व से पूर्व रात्रि में सुहागिन स्त्री अपने हाथों को मेहदी से सजाती है।

हरित तालिका व्रत

यह व्रत सुहागिनो द्वारा भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में शकर पार्वती का पूजन होता है। रात्रि जागरण कर महिलाये मंगल गीत गाती हैं। इस पर्व को 'तीज' भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद द्वितीया को सायंकाल भोजन के उपरान्त आरम्भ होता है। तृतीया को निर्जला व्रत रखते हैं और चतुर्थी के दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर चना निगल कर व्रत तोड़ा जाता है।

करवाचौथ

करवाचौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। करवाचौथ पर भी भित्ति चित्र अंकित किया जाता है। इस चित्र में एक वर्गाकार के अंदर एक स्त्री का चित्र चौथ का चाद और एक करवे का चित्र बनाया जाता है। इस चित्र के चारों ओर फूल पत्तियों की सजावट भी की जाती है। स्त्रियाँ पूरे दिन उपवास रखकर इस त्यौहार को मनाती हैं। इसे केवल सुहागिन स्त्रियाँ ही सुहाग के लिये मनाती हैं।

अहोई व्रत

यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों वाली माता पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई का चित्र तथा साथ में सेही तथा सेही के बच्चों का चित्र बनाकर पूजन करें। चादी की अहोई बनाकर

उसके साथ दो चॉदी के मोती हार रूप में पिरोकर रोली चावल से पूजन करें। जल के लोटे पर स्वास्तिक बनाकर एक थाली में साड़ी रुपये मिष्ठान आदि का बायना निकालें। हाथ में सात दाने गेहूँ के लेकर कहानी सुनें। फिर अहोई को गले में पहनें और बायने को सास जी की चरण वन्दना करें उन्हें देवें। पुत्रों के जन्म के अनुसार और पुत्रों के विवाह के अनुसार प्रत्येक बार दो-दो दाने अहोई में डालते जायें। अहोई पूजन करके कहानी सुनते हैं।

धनतेरस (धन्वन्तरि जयन्ती)

धनतेरस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की दीपावली से पूर्व होता है। घर की सफाई लिपाई पुताई आदि कार्य आरम्भ हो जाता है। इस दिन आवश्यकतानुसार नये बर्तन वस्त्र आभूषण बाजार से खरीदते हैं। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन किसी को कोई वस्तु उधार देना वर्जित है। इस दिन घर में लक्ष्मी का वास मानते हैं। इसी दिन धन्वन्तरि वैद्य समुद्र से कलश लेकर प्रगट हुए थे। इसलिये धनतेरस को धन्वन्तरि जयन्ती भी कहा जाता है।

शरद पूर्णिमा

आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरद पूर्णिमा की रात्रि स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। चन्द्रमा की किरणों से शीतल अमृत वर्षा होती है। इस तिथि को चन्द्रमा पृथ्वी के अत्यन्त निकट आ जाता है। रात्रि में दूध में चौले भिगोकर प्रातः सेवन करते हैं। चादनी रात में भगवान को स्थापित कर श्वेत वस्त्र पहनकर पूजन किया जाता है।

दीपावली

दीपावली का भारत के चार राष्ट्रव्यापी त्यौहारों में महत्वपूर्ण स्थान है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गहन अंधकार होता है। इसलिये दीप प्रज्ज्वलित किये जाते हैं। धन सम्पदा ऐश्वर्य एवं सुख की देवी लक्ष्मी जी एवं गणेश जी का लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ होता है। घर की सफाई होती है क्योंकि वर्षा ऋतु में गदगी एवं मच्छर आदि व्याप्त हो जाते हैं।

गोवर्धन व अन्नकूट

दीपावली से अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन गोवर्धन पूजा भी होती है। इस तिथि को गोबर का अन्नकूट निर्मित किया जाता है और श्रीकृष्ण जी की मूर्ति स्थापित कर आसपास ग्वाल-बाल बनाकर पूजन

किया जाता है। इसी दिन असुरराज बलि की भी पूजा की जाती है। इस पूजन से वर्षा और स्वास्थ्य पर्यावरण के मूल स्रोत गोवर्धन के माध्यम से पर्वत पूजन होता है।

विजयदशमी

यह पर्व आश्विन मास में शुक्ल की दशमी तिथि को आयोजित होता है। मूल रूप से क्षत्रियों का पर्व है। लेकिन अब सभी जाति के लोग मनाते हैं।

कथा

श्री रामचन्द्र जी के वनवास काल में लकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था। श्री राम ने इसी तिथि को लका पर आक्रमण कर रावण का वध किया था। समाज को दैत्यों के दमन से मुक्ति दिलाने से यह पर्व विजयदशमी अथवा दशहरा के रूप में आयोजित होता है।

देवोत्थान एकादशी

कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान या देवउठान एकादशी होती है। इस दिन घर की सफाई की जाती है। घर के आगन में चित्र अंकित किया जाता है। पकवान फल सिंघाड़ा गन्ना आदि अर्पित कर डलिया से ढक दिया जाता है। एक दीपक रात्रि पर्यन्त जलाया जाता है। किंवदन्ती है कि भाद्रपद की एकादशी को भगवान विष्णु ने शकासुर रासक्ष का वध कर भारी थकावट को सहन कर कार्तिक शुक्ल एकादशी को नयनोन्मीलित किया था। इस तिथि के बाद ही विवाह आदि शुभ कार्य प्रारम्भ होते हैं।

सन्तोषी माता व्रत

शुक्रवार को मा सन्तोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस व्रत में गुड़ और चने का भोग लगता है। इस दिन खट्टी वस्तुएं खाना नितान्त वर्जित है। इस दिन गुड़ चना माता का पूजन कर गऊ को खिलाना चाहिए। इस व्रत से स्त्रियों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। 16 शुक्रवार निरन्तर व्रत करने के बाद 'उद्यापन' कर कन्याओं को भोजन कराते हैं।

श्री सत्यनारायण व्रत

यह व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है। इस व्रत से मनुष्य धन-धान्य से परिपूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके पूजन में केले फल चरणामृत एवं कसार का भोग लगता है।

लोक देवता

लोक देवता एक ऐसी पारम्परिक श्रद्धा है जिससे एक विशेष परिवार ग्राम अथवा समाज से जुड़ा होता है। यह मान्यता राष्ट्रव्यापी नहीं होती है। लोक देवता की मान्यता किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवार की किसी प्राचीन घटना से भावात्मक सम्बन्ध रखती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आने वाली सन्तान भी इस मान्यता को असीम श्रद्धा देती है। कभी-कभी यह घटना या चमत्कार परिवार से आगे बढ़कर एक बड़े समाज का रूप धारण कर लेती है जो रूढ़िगत लोक परम्परा में परिवर्तित हो जाता है। लोक देवताओं तथा देवियों के कुछ विशिष्ट दृष्टान्त प्रस्तुत कर रहे हैं -

शीतला माता

ग्रामों में शीतला माता की मान्यता आज भी एक बहुत बड़े समुदाय में विद्यमान है। चेचक के भीषण रोग से मुक्ति पाने के लिए शीतला देवी की मान्यता आरम्भ हुई थी। भीषण गर्मी के प्रभाव से चेचक रोग का जन्म होता है लेकिन देवी माता का नाम विरोधाभासी शीतला है। सम्भवतः इस प्रकोप की भीषणता को कम करने के लिए नामकरण में मनोवैज्ञानिक विधि अपनाई गई है। इस रोग में शरीर में छोटे-छोटे निशान बन जाते हैं। शीतला माता को स्नान कराकर भी शान्त किया जाता है।

आज भी आपको ग्रामों के बाहर शीतला माता के छोटे मन्दिर या मठ पर्याप्त संख्या में देखने को मिलेंगे। शीतला माता का पूजन व्रत द्वारा एवं फूल फूल मिष्ठान आदि से सम्पन्न किया जाता है। ढोल नगाड़े भी बजाये जाते हैं। मन्त्र तन्त्र गण्डा ताबीज टोना टोटका भी माता को शान्त करने के लिए किये जाते हैं। बीमारी वाले घर के बाहर नीम की पत्तियाँ भी बांधी जाती हैं।

विज्ञान द्वारा गत अनेक वर्षों से चेचक रोग का जड़ से उन्मूलन हो चुका है लेकिन शीतला माता की मान्यता आज भी यथावत है। यहां तक कि गांव के मुसलमान भी चेचक की देवी शीतला माता व अन्य देवी-देवताओं की मिन्नत मागते हैं। ये वे मुसलमान हैं जो धर्मान्तरण द्वारा मुसलमान बने हैं। वे अपने पुराने रीति-रिवाज नहीं छोड़ सके। यह रीति रिवाज की व्यापकता का प्रभाव है।

कण्ठी माता

कण्ठी माता भी गले के अन्दर खसरा चेचक या गलफैड रोग को शान्त करती है। नेत्र के रोग भी कण्ठी माता शान्त करती है ऐसी मान्यता है। सोमवार को स्त्रियों द्वारा कण्ठी माता का पूजन किया जाता है। मेरठ में बच्चा पार्क के पास कण्ठी माता का प्राचीन एवं विशाल मन्दिर स्थापित है। कण्ठी माता पर चादी के नेत्र चढाए जाते हैं। होली से पूर्व माता पर गुलाल का प्रसाद भी चढाया जाता है।

गलफैंड गलघोटू (डिपथीरिया) चेचक आदि के टीके बाल्यकाल में लगाने से इस जानलेवा बीमारी का समाधान भी गत अनेक वर्षों से हो चुका है। लेकिन लोक जीवन में कष्टी माता की मान्यता एवं श्रद्धा पूर्ववत् है।

फूलवती देवी

कण्ठी माता मेरठ के बराबर में ही फूलवती देवी का मंदिर है। देवी को 'खसरा माता' भी कहा जाता है। शरीर पर गर्मी से खसरा के छोटे-छोटे दाने उभर आते हैं। यह माता खसरा को शान्त करती है।

नाग देवता

कौरवी क्षेत्र के जनपदों में लोक मान्यता है कि घर में जब कोई सर्प दिखाई देता है उसे अपना पूर्वज मानते हैं। कहते हैं कि उनके किसी प्रिय पूर्वज ने स्वर्गवास के बाद नाग की आत्मा धारण कर ली है। घर में निवास करने वाले सर्प को पारिवारिक जन नाग देवता या सर्प देवता के रूप में मानते हैं। नाग देवता को दूध पिलाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। प्रायः लोगों का कथन है कि घर के नाग देवता किसी को काटते नहीं हैं बल्कि परिवार के कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए सर्प को मारते नहीं बल्कि मागलिक अवसरों पर नाग देवता का पूजन किया जाता है।

सती देवी

प्राचीन काल में इस क्षेत्र में भी सती प्रथा का रिवाज था। पति के स्वर्गवास होने पर पत्नी भी सोलह श्रृंगार कर पूजन आदि के पश्चात् अपने पति के साथ चिता में बैठकर जीवित ही आत्म बलिदान कर देती है। आज भी ग्रामों के बाहर या खेत के किसी कोने में सती देवी या सती माता का मठ अनेक स्थानों पर देखने में आता है। गाव के सभी लोग सती देवी का पूजन कर सम्मान देते हैं। आज भी यदा-कदा समाचार पत्रों में सती की घटनाएँ सुनने में आती हैं। जबकि सरकार ने इस प्रथा पर कानूनी प्रतिबन्ध लागू किया हुआ है।

ललता देवी

कण्ठी माता मंदिर के ठीक पीछे ललता माता का मंदिर है। इन्हें गुडगावे वाली माता भी कहते हैं। यहाँ माता के सम्मुख गत सोलह वर्ष से रात-दिन दीपक जल रहा है। यह स्थान मेरठ में स्थित है।

समाधि

साधु सन्यासी के प्राण त्यागने पर ग्रामीण जन महात्मा की स्मृति में समाधि का निर्माण कर देते हैं। ग्रामीण जन इस समाधि को श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हैं। दिवगत महात्मा को लोक देवता के रूप में मान्यता देते हैं।

पारिवारिक जन

परिवार मे जब किसी वृद्ध का स्वर्गवास हो जाता है अथवा किसी युवा व्यक्ति की अकाल मौत होने पर पारिवारिक जन उनकी स्मृति मे एक छोटा सा मठ बना देते हैं। मागलिक अवसरो पर दीपक जलाकर सम्मान देते हैं।

सत्यकथा

जनपद बिजनौर के स्यौहारा कस्बे मे एक ब्राह्मण परिवार बैलगमडी से गगा मेला जा रहा था। रात्रि के समय मार्ग मे उनका गोद का बच्चा गाडी से नीचे गिर गया और उन्हे ज्ञात नही हो सका। गाडियो की लम्बी कतार थी और सब लीक से चल रही थी। अगले दिन तलाश करने पर क्या देखते हैं कि एक उल्लू बच्चे के ऊपर पख फैलाकर उसकी रक्षा कर रहा है और बच्चा जीवित है। तभी से यह परिवार मागलिक कार्य आरम्भ करने से पूर्व उल्लू की पूजा करता है। इस प्रकार उल्लू को परिवार ने अपना लोक देवता मान लिया।

पीर

मुसलमान भी अपने पीर बाबा या मौलवी की मृत्यु के बाद खेत के एक कोने मे या गाव के अन्दर या बाहर कब्र मे दफना देते हैं। उसकी कब्र को सफेदी से पुताई करते रहते हैं और इस प्रकार पीर बाबा के रूप मे मान्यता देते हैं।

मन्सा देवी

मन्सा देवी जो मनसा पूर्ण करे। हमारी इच्छा एव लालसा को मन्सा देवी पूर्ण करती है। मन्सा देवी के प्रति यह लोक मान्यता है। स्नानादि से निवृत्त होकर शुद्ध मन से मन्सा देवी के दर्शन किये जाते हैं। प्रसाद चढाया जाता है। कुछ लोग उपवास भी रखते हैं। मन्सा देवी के दर्शन रविवार को प्रात किये जाते हैं। मन्सा देवी का विशाल मंदिर मेरठ एव हरिद्वार मे स्थित है जहा श्रद्धालु बडी सख्या मे दर्शनार्थ जाते हैं और अपनी इच्छाओ की पूर्ति के लिए मनौती मागते है।

वृक्ष पूजा

पीपल बढ या बरगद के वृक्ष की लोग वृक्ष देवता के रूप मे पूजा करते हैं। यह पूजा दो रूपो मे है—एक वृक्ष के प्राकृतिक या पार्थिव रूप मे पूजते हैं। दूसरे रूप मे वृक्ष के प्रतीकात्मक रूप मे पूजना अर्थात् वृक्ष के गुणो की पूजा करना। पीपल का वृक्ष सबसे अधिक पवित्र एव जीवनदाता माना जाता है। प्राय मन्दिरो मे पीपल और बरगदो के वृक्ष पाये जाते है और लोग श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करते हैं।

जल पूजा

पर्व एव उत्सव के अवसर पर गंगा में अथवा तीर्थ के सरोवर में सामूहिक रूप से पवित्र स्नान किया जाता है। गंगाजल को लोग बड़ी पवित्रता से घर में रखते हैं। मागलिक अवसरो पर गंगा जल द्वारा पूजन किया जाता है। गंगा जल की विशेषता है कि यह कभी खराब नहीं होता है। सूर्य भगवान एव चन्द्रमा पर तथा समस्त देवी-देवताओं पर श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाया जाता है।

पशु पूजा

नरसिंहावतार की तो पूजा होती ही है परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य पशुओं को भी पूजते हैं। जैसे शिव के वाहन नादिया गाय को माता के रूप में गणेश के वाहन मूसक सरस्वती वाहन हंस मकर वाहिनी देवी के वाहन मकर तथा दुर्गा के वाहन सिंह का भी पूजन किया जाता है।

जाहरवीर

परीक्षितगढ़ में अश्वारोही सैनिक के रूप में मूर्ति सहित मन्दिर स्थित है। इसी स्थान पर घोड़े के नीचे उनकी कब्र भी निर्मित है। यह सैनिक सिद्ध माने जाने वाले हिन्दू वीर जाहर वीर उर्फ जाहर दीवान की है। यहाँ श्रावण मास में प्रतिवर्ष एक सप्ताह का छडियों का मेला लगता है। दसवीं के दिन मन्दिर में छडी (झण्डी) का तथा इलायची दाने का प्रसाद चढ़ाया जाता है।

सम्भवतः सन्त कबीर के विवादग्रस्त अन्तिम संस्कार के समान हिन्दू और मुसलमानों ने अपनी प्रथा के अनुसार एक ही स्थान पर मंदिर और कब्र की स्थापना की है। मंदिर गौरखपथी परम्परा का प्रतीक लगता है। जाहरवीर का मेला तहसील सरधना के सताना स्थान पर भी आयोजित होता है। सम्भवतः इजहार मिया और जाहर दीवान एक ही दो नामों से प्रसिद्ध हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में कान्धला के निकट अटटा स्थान पर जाहरवीर इजहार मिया के गुग्गा गौरख और महसू के नाम से विख्यात हैं। सावन के महीने में यहाँ औरते पखे से आगे की ओर हवा करती हुई चलती हैं। इसी तिथि को यहाँ बोल कबूल की जाती है। चने दाल चीनी गुड़ खजूर और साबुत प्याज को चढ़ाया जाता है। मेरठ के ग्राम रोहटा नामक स्थान पर भी जाहरवीर की घोड़े पर मूर्ति स्थापित है। यहाँ लोग चौदस के दिन प्रसाद चढ़ाते हैं और मिन्नत मागते हैं।

जहानाबादगज जनपद बिजनौर से एक किलोमीटर दूर गंगा के किनारे स्थित है। इस गाँव का धार्मिक एव ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है। मुगल साम्राज्य में यह गाँव एक

रियासत था। जिसके अन्तर्गत 101 गाव थे। इसी जहानाबाद के बारे में एक लोककथा बहुत प्रचलित है जिसके कारण इस गाव का धार्मिक महत्व आज भी बना हुआ है। कथा का सार है कि मुगल शासनकाल में साधु स्वभाव के जाहर दीवान अपनी निस्वार्थ सेवा सरलता स्नेह प्रेम के कारण दूर-दूर तक विख्यात थे। ये सर्पदश के पीड़ितों में नई जान फूंकने की अद्भुत क्षमता रखते थे और इसके लिए वे किसी से कोई धन नहीं लेते थे। जनश्रुति है कि मुगल शासक सम्भवतः शाहजहा की बेगम को सर्प ने डस लिया था। जाहर दीवान ने राजा की बेगम की देह में प्राण फूंक दिये थे। इससे राजा बहुत प्रभावित हुए और उसने जाहर दीवान को जहानाबाद की रियासत उपहार में दे दी। जहानाबाद ग्राम में जाहर दीवान का मेला आज भी लगता है।

अविन्तिका देवी का मंदिर

किवदन्ती है कि बुलन्दशहर में अहार स्थान के निकट गंगा के समीप अविन्तिका देवी का मंदिर है। इसी स्थान से रुक्मिणी का अपहरण करके श्रीकृष्ण भगवान लाये थे। यहाँ रुक्मिणी कुण्ड भी है जहाँ रुक्मिणी स्नान करती थी। अहार को ही महारानी रुक्मिणी की जन्मस्थली बताते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि को बड़ा भारी मेला लगता है। हजारों की संख्या में शिवभक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं।

लोक कथा

वहलना उर्फ पारस नगरी

जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का वहलना (पारसनगरी) जनपद मुजफ्फरनगर की लोक कथा है। इस मंदिर के विषय में चमत्कारिक मान्यता प्रसिद्ध है कि एक बार कुछ चोरों ने यात्री के रूप में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया था। भगवान पार्श्वनाथ बाबा के चमत्कार से चोर अन्धे हो गये। चोरों ने मंदिर में ही भगवान की प्रतिमा के सामने प्रायश्चित्त किया तब चोरों को उसी समय दिखाई देने लगा। यहाँ के चमत्कार की एक अन्य कथा भी बहुत प्रचलित है। शिखर पर जब निर्माण कार्य चल रहा था तो एक मजदूर सीधे कुएँ में गिर गया। सीढ़ी लगाकर उस मजदूर को कुएँ से बाहर निकाला गया तो ईंट पत्थर व पानी होने के उपरान्त भी मजदूर से शरीर पर कोई खरोच तक नहीं आई।

श्रवण कुमार

कौरवी क्षेत्र में श्रवण कुमार की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रटौल जनपद मेरठ जहाँ के आम विश्व प्रसिद्ध हैं के पास जब श्रवण कुमार अपने अन्धे माता

पिता को लेकर आ रहा था तो उसे मति विभ्रम हो गया था। उसने अपने माता पिता की कावर कन्धे से उतारकर जमीन पर रख दी और कहने लगा कि मैं वापिस जा रहा हूँ। अन्धे माता-पिता बड़े दुखी और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि हमे इक्षुमति (काली नदी) के उस पार पहुँचा दो फिर देखा जायेगा। काली नदी पार करते ही श्रवण कुमार की सदबुद्धि लौट आई और वह अपने माता-पिता के चरणों में लेटकर क्षमा मागने लगा। माता-पिता ने कहा कि पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है यह मई दन्त का खेडा (महाराष्ट्र) मेरठ है। इस भूमि के प्रभाव से ही ऐसा हुआ है।

धनुर्धारी एकलव्य

दनकौर (जनपद मेरठ) गाव में गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर एकलव्य ने एकान्त साधना से विलक्षण धनुर्धारी बनने में सफलता प्राप्त की थी और गुरु द्रोणाचार्य को अगूठा काटकर दान दिया था।

सुलताना डाकू

सुलताना डाकू का नाम बिजनौर जनपद में बड़े आश्चर्य से सुना जाता है। सुलताना के अनेक किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं। सुलताना बिजनौर निवासी था। उसने अग्रेजी शासन काल में जमींदारों के जुल्म के विरुद्ध बीड़ा उठाया था। सुलताना अमीरों से धन दौलत छीनकर निर्धनों में बाँटता था। यहाँ तक कि निर्धन वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए भी धन देकर सहायता करता था। वह दिलेर भी बहुत था और घुडसवारी में बहुत चतुर था। घोड़े पर ही डकैती डालता था। नजीबाबाद स्थित नवाब नजीबुद्दौला के किले को सुलताना ने अपनी शरणस्थली बनाया था। बाद में यह किला सुलताना डाकू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य बालभट गालवीय के शब्दों में —

मिटा दूँगा मैं पलभर में तुम्हारी सारी हस्ती को
करूँगा दूर पलभर में तुम्हारी तुमसे मस्ती को।
मैं बनकर आज एक जल्लाद सब अरमान निकाल लूँगा
बनूँगा गगन की बिजली और तुमको फूँक डालूँगा।
X X X
अजाम का ख्याल न खौफे दरग है
एक जोश है बगा काए का अरमाने जग है।
कब्जे में तेग तेग में दमखम है जोर है
दुश्मन मेरी निगाह में मानिन्द गौर है।

फलावदा के कुत्बशाह

फलावदा को फलु नामक तौमर ने बसाया था। मुसलमानों के आगमन तक उसके वंशजों ने इस पर शासन किया। जनश्रुति के अनुसार मजदेरगवासी मीर सुर्ख लुटेरो के साथ आया और उसने चालबाजी से किले को हथिया लिया। उसने एक ब्राह्मण को घूस देकर राजपूतों के रस्म रिवाज की जानकारी ले ली। राजपूत कार्तिक पूर्णिमा को गंगा के किनारे बटनौर गाव में नहाने जाया करते थे। मीर सुर्ख ने अपने सिपाही पालकियों में छिपा दिये और तोमरो को मारकर किला कब्जे में ले लिया तभी से यह मीरो के कब्जे में है।

फलावदा में कुत्बशाह की दरगाह है। यहाँ प्रत्येक वर्ष उर्स लगता है। कुत्बशाह आमिल दौलत खा का पुत्र था। जिसे दिल्ली शासन द्वारा तैनात किया गया था। इसका जन्म रमजान के महीने में हुआ था और उसने दूध पीने से मना कर दिया था। तभी से इसे सॉई मान लिया गया। बड़ा होकर यह फकीर हो गया और उसने अनेक चमत्कार दिखाये। एक बार पड़ोसी नगला कटारा के मीरो ने कुत्ब को प्रीतिभोज पर आमंत्रित किया और बिल्ली भूनकर थाली में परोस दी। शाह ने उनकी हरकत पहचान ली और बिल्ली को जीवित कर ग्रामीणों को श्राप दे दिया। यहाँ महामारी फैल गई और गाव बरबाद हो गया। 1836 में लगभग दो सौ वर्ष पश्चात् अंग्रेजों ने लालच देकर यहाँ जाटों को बसाया।

शाहपीर का मकबरा

मेरठ में हापुड मार्ग पर गुलमर्ग सिनेमा के निकट शाहपीर का मकबरा है। किवदन्ती के अनुसार यह किसी हिन्दू मन्दिर (सम्भवतः सूर्य मन्दिर जिसके चिन्ह आज भी विद्यमान हैं) का परिवर्तित रूप है। आम लोगों में कथा मशहूर है कि इसे एक रात में फरिश्तो ने बनाया था। प्रातःकाल में किसी बुढ़िया की चक्की पीसने की आवाज से कि सुबह हो गई वे इसे अधबना ही छोड़कर भाग गये। इसकी छत नहीं है। फिर भी इसमें बारिश की एक बूद भी नहीं गिरती। यह भी कहा जाता है कि यह 1628 ई० में नूरजहाँ बेगम ने पीर मुरशीद की स्मृति में निर्माण कराया था। इनका नाम शाह अल्लाह बख्श (शाहपीर) था। राजा अकबर इनसे अत्यधिक प्रभावित था और ये जहागीर-नूरजहाँ के गुरु थे। ये सत्तारिया फिरके से ताल्लुक रखने वाले फकीर थे और इश्क इलाही में डूबे रहते थे। यह भवन लाल पत्थर द्वारा सुन्दरता से बना हुआ है। यह भी जनश्रुति है कि यहाँ जहाआरा बेगम के गुरु की कब्र है। जिसके निर्माण हेतु कटे-कटाये पत्थर आगरा से आये थे और पत्थर कम पड जाने के कारण छत नहीं पड सकी।

स्वागकार लोककवि श्री सेदू सिंह

स्वर्गीय सेदू सिंह का जन्म ग्राम मिसरका (निकट माछरा) तहसील मवाना जिला मेरठ के एक त्यागी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसी दैवी आपत्ति या अन्य किसी कारणवश उनकी माता रामकौर उन्हें लेकर हापुड उनके मामा के यहाँ चली आई। सेदू सिंह के दूसरे भाई का नाम सीताराम था।

हापुड आकर सेदू सिंह हापुड के निकटवर्ती खेतों में अपने तथा दूसरों के पशु चराने का काम करने लगे। दैवयोग से एक दिन एक महात्मा से उनकी भेंट हो गयी। किवदन्ती के अनुसार महात्मा से सेदू सिंह से कहा कि— मुझे दूध की आवश्यकता है दूध पिला दे। सेदू सिंह ने कहा कि सब गऊएँ बिना दूध की है। महात्मा ने अपना कमण्डल देकर कहा कि इस गऊ के नीचे बैठकर दूध निकाल यह दूध देगी। यह गऊ अभी ओसर ही थी। खैर श्रद्धालु सेदू सिंह ने महात्मा की आज्ञा का पालन किया और वह उस ओसर के नीचे बैठा तो उसने दूध दिया और कमण्डल दूध से भर गया। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया कि बच्चा 'तू इस लोक में अमर रहेगा और सरस्वती माता तेरे कण्ठ में विराजमान हो जावेगी।' उन्हीं महात्मा के आशीर्वाद से सेदू सिंह ने जिन स्वागों की रचना की वह अलौकिक है। मेरठ जनपद क्या दूर-दूर उनके शिष्यों की परम्परा चली आ रही है।

लोकगाथा

लोकगाथा का तात्पर्य उन कथाओं से है जिनका वर्णन गान विधा द्वारा किया जाता है। पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक आदि अनेक प्रकार की गाथाएँ जन सामान्य में प्रचलित हैं। श्रोता इन गाथाओं को बड़े आनन्द और तन्मयता से भाव-विभोर होकर सुनते हैं। प्रायः ये गाथाएँ रात्रि में होती हैं। इस समय सभी अपने काम धन्धे से निवृत्त होकर लोकगाथाएँ सुनकर मनोरंजन प्राप्त करते हैं।

श्री सत्यनारायण की कथा

यह धार्मिक लोकगाथा है। घर-घर में सत्यनारायण की कथा का पाठ लोग श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। इस कथा में परिवार के अतिरिक्त मित्र रिश्तेदार एवं पड़ोसियों को आमंत्रित करते हैं। सत्य नारायण की कथा के अन्तर्गत अन्य कई उपकथाएँ भी हैं। कथा के अन्त में आरती होती है। लोक मान्यता है कि आरती के बाद ही 'प्रसाद' ग्रहण कर श्रोताओं को उठना चाहिए। कथा के बीच में उठना वर्जित है।

नरसी का भात

दक्षिण के झूनागढ़ में मगूमल साहूकार थे। मगूमल के सात पुत्र थे। सबसे छोटे सातवें बेटे का नाम नरसी था। एक बार झूनागढ़ में सतो का भंडारा हुआ। उसी समय से

शिव पार्वती विवाह

कौरवी जनपदो मे शिव पार्वती विवाह की गाथा बडी श्रद्धापूर्वक गाई जाती है। यह पौराणिक गाथा है। भगवान शिव के बाराती नाग किन्नर नान्दी भभूत लपेटे सन्यासी आदि का मनोरम चित्रण किया जाता है।

सज-सज वाहन अगणित आये और सगुन हुए मगलकारी।
दूलहा बना शिव शकर को देवो की वह सुन्दर नारी।
माथे पै मुकुट जटाओ का नागो का मोहर सजाया है।
सर्पो के कुण्डल के ककण बाघम्बर अग लिपटाया है।
अमरनाथ ने अमर कथा जब कही सुने थी पारवती।
उत्तराखण्ड मे लगा आसन बैठे हैं कैलाश पती।।
अविनाशी कैलाशी काशी उत्तराखण्ड मे बसाई।
बैठ गुफा मे गौरि को अमर कथा जब सुनाई।

आल्हा

आल्हा-ऊदल की वीर गाथा भी यहा प्राय लोग सुनते है। एक व्यक्ति उच्च स्वर मे बिना किसी वाद्य के अथवा ढपली के साथ आल्हा सुनाता है और उसके चारो ओर एकत्रित जनसमुदाय बडे ध्यान से आल्हा सुनता है। आल्हा की एक विशेष गीतात्मक वाली स्वतंत्र तर्ज होती है। आल्हा खण्ड मे मूलरूप के विषय मे विद्वानो का मत है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस सम्बन्ध मे दो निर्णय लिये है- (अ) यदि यह ग्रथ साहित्यिक प्रबन्ध पद्धति पर लिखा गया होता तो कही न कही राष्ट्रीय पुस्तकालयो मे इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडित और विद्वानो के हाथ इसकी रक्षा की ओर नही बडे जनता के ही बीच इसकी गूज बनी रही। पर यह गूज मात्र है मूल शब्द नही। (ब) इन गीतो के समुच्च्य को ही सर्व साधारण आल्हा खण्ड कहते हैं। जिससे अनुमान होता है कि आल्हा सम्बन्धी ये वीर गीत जागनिक के रचे उस बडे काव्य के एक खण्ड के अन्तर्गत थे। जो चदेलो की वीरता के वर्णन मे लिखा गया होगा।

बुदेलखण्ड की कथा है। यह एक लोक काव्य है जो लोकगाथा के रूप मे प्रसिद्ध हुआ है। मूल आल्हा खण्ड की भाषा बुदेली थी परन्तु यह कौरवी जनपदो मे जन सामान्य द्वारा बडी रूचि से सुना जाता है। आल्हा खण्ड के प्रारम्भिक छद मे उल्लेख है -

श्री गनेस गुरूपद सुमरि इस्ट देव मन लाय।
आल्हा खण्ड बरनन करत आल्हा छद बनाय।।

कौरवी क्षेत्र के मठरूमल अत्तार के शब्दों में ऊदल और धीर सिंह की लड़ाई का वर्णन —

जो जो वार किये दुश्मन ने वो ऊदल ने दिये बचाये।
फिर ललकारा है ऊदल ने ज द्रा दिल्ली के सरकार।।

पुर्वा जदीद दरी वाली गली शाहपीर गेट मेरठ निवासी रहमु को आल्हा के समस्त 52 खण्ड कण्ठस्थ थे। यद्यपि वे अशिक्षित थे लेकिन आल्हा की पुस्तक सामने रख कर पृष्ठ पलटने का अभिनय करते रहते थे और गाते रहते थे। रात्रि में सैकड़ों की संख्या में लोग आत्मविभोर होकर उनसे आल्हा सुनते थे। उनका स्वर्गवास हो गया है।

रामकथा — मूलतः बाल्मीकि कृत रामकथा रामायण को लवकुश ने ही गान किया था। कौरवी क्षेत्र में रामकथा घर-घर में गायन होती है।

लोकोक्ति

कह + आवत = कहावत अर्थात् जो बातें कहने में परम्परानुसार जनमानस में चली आ रही हैं। कहावत या लोकोक्ति एक प्रकार से दीर्घकालीन कटु सत्य है जो अनुभव के आधार पर शब्दों में साकार हो जाता है। इस प्रकार की उक्तियाँ लोकोक्ति कहलाती हैं। समय के अन्तराल में इसमें कर्ता अन्तर्धान हो जाता है और मूल रूप से कृति शास्वत हो जाती है।

प्रायः मुहावरा और कहावत में लोग भ्रमित हो जाते हैं। जबकि इन दोनों में भारी अंतर है। मुहावरा एक ऐसा वाक्य खण्ड होता है जो अपने आप में सम्पूर्ण भाव का परिचायक नहीं होता। यह अपूर्ण होता है। इसकी पूर्णता के लिए हमें सदर्भ का सहारा लेना पड़ता है। जबकि कहावत या लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण शास्वत एवं सार्वभौमिक होती है। यह सदैव अकाट्य रहती है। एक प्रकार से मुहावरा परतत्र होता है तो दूसरी ओर लोकोक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। मुहावरा अलग-अलग वाक्यों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जबकि लोकोक्ति सदैव यथावत रहती है। इसमें तोड़-मरोड़ नहीं की जा सकती है।

लोकोक्ति के सदर्भ में कुछ विद्वानों के विचार प्रस्तुत हैं —

बेकन— भाषा के वे तीव्र प्रयोग जो व्यापार और व्यवहार की गुत्थियों को काटकर तह तक पहुँच जाते हैं।

एग्रीकोला— 'सक्षिप्त और शुद्ध होने के कारण प्राचीन दर्शन के विध्वंस और विनाश से बचे हुए अवशेष हैं।

स्वागकार लोककवि श्री सेदू सिंह

स्वर्गीय सेदू सिंह का जन्म ग्राम मिसरका (निकट माछरा) तहसील मवाना जिला मेरठ के एक त्यागी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसी दैवी आपत्ति या अन्य किसी कारणवश उनकी माता रामकौर उन्हें लेकर हापुड उनके मामा के यहाँ चली आई। सेदू सिंह के दूसरे भाई का नाम सीताराम था।

हापुड आकर सेदू सिंह हापुड के निकटवर्ती खेतों में अपने तथा दूसरों के पशु चराने का काम करने लगे। दैवयोग से एक दिन एक महात्मा से उनकी भेंट हो गयी। किवदन्ती के अनुसार महात्मा से सेदू सिंह से कहा कि— मुझे दूध की आवश्यकता है दूध पिला दे। सेदू सिंह ने कहा कि सब गऊएँ बिना दूध की हैं। महात्मा ने अपना कमण्डल देकर कहा कि इस गऊ के नीचे बैठकर दूध निकाल यह दूध देगी। यह गऊ अभी ओसर ही थी। खैर श्रद्धालु सेदू सिंह ने महात्मा की आज्ञा का पालन किया और वह उस ओसर के नीचे बैठा तो उसने दूध दिया और कमण्डल दूध से भर गया। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया कि बच्चा तू इस लोक में अमर रहेगा और सरस्वती माता तेरे कण्ठ में विराजमान हो जावेगी। उन्हीं महात्मा के आशीर्वाद से सेदू सिंह ने जिन स्वागों की रचना की वह अलौकिक है। मेरठ जनपद क्या दूर-दूर उनके शिष्यों की परम्परा चली आ रही है।

लोकगाथा

लोकगाथा का तात्पर्य उन कथाओं से है जिनका वर्णन गान विधा द्वारा किया जाता है। पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक आदि अनेक प्रकार की गाथाएँ जन सामान्य में प्रचलित हैं। श्रोता इन गाथाओं को बड़े आनन्द और तन्मयता से भाव-विभोर होकर सुनते हैं। प्रायः ये गाथाएँ रात्रि में होती हैं। इस समय सभी अपने काम धन्धे से निवृत्त होकर लोकगाथाएँ सुनकर मनोरंजन प्राप्त करते हैं।

श्री सत्यनारायण की कथा

यह धार्मिक लोकगाथा है। घर-घर में सत्यनारायण की कथा का पाठ लोग श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। इस कथा में परिवार के अतिरिक्त मित्र रिश्तेदार एवं पड़ोसियों को आमंत्रित करते हैं। सत्य नारायण की कथा के अन्तर्गत अन्य कई उपकथाएँ भी हैं। कथा के अन्त में आरती होती है। लोक मान्यता है कि आरती के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर श्रोताओं को उठना चाहिए। कथा के बीच में उठना वर्जित है।

नरसी का भात

दक्षिण के झूनागढ़ में मगूमल साहूकार थे। मगूमल के सात पुत्र थे। सबसे छोटे सातवें बेटे का नाम नरसी था। एक बार झूनागढ़ में सतो का भंडारा हुआ। उसी समय से

सी का मन भगवान की भक्ति में मगन हो गया। नरसी हर समय भगवान कृष्ण की वेत में लीन रहने लगे। भाइयों ने नरसी को अलग कर दिया। उनकी बेटी हरनन्दी का विवाह योग्य हो गई थी उन्होंने नाई भेजकर सरसा ग्राम के मनसा सेठ के पुत्र सूरजमल विवाह कर दिया। इस विवाह के समय नरसी निर्धन हो गया था।

समय के साथ हरनन्दी ने कन्या को जन्म दिया और कन्या बड़ी हो गई विवाह का समय आ गया। ससुरालियों ने हरनन्दी को विवश का भात नौतने के लिए नरसी के पास भेजना चाहा। पर वह बाप की निर्धनता को देखते हुए नहीं गई। अंत में उन्होंने सेवक द्वारा न्यौता भिजवाया। प रामशरण शर्मा झगपुरहाल हापुड तथा बैचन हरबश लाल उपदेशक गणकार गढ़ी लिखते हैं -

तोड-आनन्दी रामो लडकी के पीले कराना हात सुना।

कुछ थोड़ी सी वस्तु समदी लिखु साथ लेते आना।

चोला बाली छल्ला छल्ली नगरीना आरसी भी लाना।

कौड़ी जूडा शीश फूल नग बिन्दी ऊपर रखवाना।

काटे पखी कर्णफूल पखरे वाले भी घडवाना।

इस प्रकार ऐसी विकट स्थिति में नरसी श्रीकृष्ण को याद करते हैं। फूल सिंह ने नरसी के अन्तर्द्वन्द को इस तरह व्यक्त किया है -

नरसी मन ध्यान धरे हैं श्रीपत् कुज बिहारी का

धक-धक-धक्का लगे बदन में

भारी सोच नरसी के मन में

धीरे-धीरे ना अपने मन में ढबका भाई चारी का।

सावरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो।

थाम लो पतवार गिरधर जिससे बेडा पार हो।।

अंत में श्रीकृष्ण भात का सामान लेकर उपस्थित होकर नरसी से बोले-मनमोहन लाल जी सीस झुकाऊ मैं-

सामान भात का देखो जल्दी हो कभी तो फिर कै जाऊ मैं।

दिया सीस फूल बिन्दी बैना जेवर की पिटारी है।

नथ गूफ दई नल क सग में सोरन की पक्की सारी है।

इस प्रकार इस गाथा को समस्त कुरु प्रदेश में लोग बड़े श्रद्धा भाव से सुनते हैं।

शिव पार्वती विवाह

कौरवी जनपदो मे शिव पार्वती विवाह की गाथा बडी श्रद्धापूर्वक गाई जाती है। यह पौराणिक गाथा है। भगवान शिव के बाराती नाग किन्नर नान्दी भभूत लपेटे सन्यासी आदि का मनोरम चित्रण किया जाता है।

सज-सज वाहन अगणित आये और सगुन हुए मगलकारी।
दूलहा बना शिव शकर को देवो की वह सुन्दर नारी।
माथे पै मुकुट जटाओ का नागो का मोहर सजाया है।
सर्पो के कुण्डल के ककण बाघम्बर अग लिपटाया है।
अमरनाथ ने अमर कथा जब कही सुने थी पारवती।
उत्तराखण्ड मे लगा आसन बैठे है कैलाश पती।।
अविनाशी कैलाशी काशी उत्तराखण्ड मे बसाई।
बैठ गुफा मे गौरि को अमर कथा जब सुनाई।

आल्हा

आल्हा-ऊदल की वीर गाथा भी यहा प्राय लोग सुनते हैं। एक व्यक्ति उच्च स्वर मे बिना किसी वाद्य के अथवा ढपली के साथ आल्हा सुनाता है और उसके चारो ओर एकत्रित जनसमुदाय बडे ध्यान से आल्हा सुनता है। आल्हा की एक विशेष गीतात्मक वाली स्वतंत्र तर्ज होती है। आल्हा खण्ड मे मूलरूप के विषय मे विद्वानो का मत है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस सम्बन्ध मे दो निर्णय लिये है- (अ) यदि यह ग्रथ साहित्यिक प्रबन्ध पद्धति पर लिखा गया होता तो कही न कही राष्ट्रीय पुस्तकालयो मे इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पडित और विद्वानो के हाथ इसकी रक्षा की ओर नही बडे जनता के ही बीच इसकी गूज बनी रही। पर यह गूज मात्र है मूल शब्द नही। (ब) इन गीतो के समुच्च्य को ही सर्व साधारण आल्हा खण्ड कहते हैं। जिससे अनुमान होता है कि आल्हा सम्बन्धी ये वीर गीत जागनिक के रचे उस बडे काव्य के एक खण्ड के अन्तर्गत थे। जो चदेलो की वीरता के वर्णन मे लिखा गया होगा।

बुदेलखण्ड की कथा है। यह एक लोक काव्य है जो लोकगाथा के रूप मे प्रसिद्ध हुआ है। मूल आल्हा खण्ड की भाषा बुदेली थी परन्तु यह कौरवी जनपदो मे जन सामान्य द्वारा बडी रूचि से सुना जाता है। आल्हा खण्ड के प्रारम्भिक छद मे उल्लेख है -

श्री गनेस गुरुपद सुमरि इस्ट देव मन लाय।
आल्हा खण्ड बरनन करत आल्हा छद बनाय।।

कौरवी क्षेत्र के मठरूमल अत्तार के शब्दो मे ऊदल और धीर सिंह की लड़ाई का वर्णन —

जो जो वार किये दुश्मन ने वो ऊदल ने दिये बचाये।
फिर ललकारा है ऊदल ने ज द्रा दिल्ली के सरकार॥

पुर्वा जदीद दरी वाली गली शाहपीर गेट मेरठ निवासी रहमु को आल्हा के समस्त 52 खण्ड कण्ठस्थ थे। यद्यपि वे अशिक्षित थे लेकिन आल्हा की पुस्तक सामने रख कर पृष्ठ पलटने का अभिनय करते रहते थे और गाते रहते थे। रात्रि मे सैकड़ो की सख्या मे लोग आत्मविभोर होकर उनसे आल्हा सुनते थे। उनका स्वर्गवास हो गया है।

रामकथा — मूलत बाल्मीकि कृत रामकथा रामायण को लवकुश ने ही गान किया था। कौरवी क्षेत्र मे रामकथा घर-घर मे गायन होती है।

लोकोक्ति

कह + आवत = कहावत अर्थात जो बाते कहने मे परम्परानुसार जनमानस मे चली आ रही है। कहावत या लोकोक्ति एक प्रकार से दीर्घकालीन कटु सत्य है जो अनुभव के आधार पर शब्दो मे साकार हो जाता है। इस प्रकार की उक्तिया लोकोक्ति कहलाती है। समय के अन्तराल मे इसमे कर्ता अन्तर्ध्यान हो जाता है और मूल रूप से कृति शास्वत हो जाती है।

प्राय मुहावरा और कहावत मे लोग भ्रमित हो जाते हैं। जबकि इन दोनो मे भारी अंतर है। मुहावरा एक ऐसा वाक्य खण्ड होता है जो अपने आप मे सम्पूर्ण भाव का परिचायक नहीं होता। यह अपूर्ण होता है। इसकी पूर्णता के लिए हमे सदर्थ का सहारा लेना पडता है। जबकि कहावत या लोकोक्ति अपने आप मे पूर्ण शास्वत एव सार्वभौमिक होती है। यह सदैव अकाट्य रहती है। एक प्रकार से मुहावरा परतत्र होता है तो दूसरी ओर लोकोक्ति पूर्ण रूप से स्वतत्र होती है। मुहावरा अलग-अलग वाक्यो के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जबकि लोकोक्ति सदैव यथावत रहती है। इसमे तोड-मरोड नहीं की जा सकती है।

लोकोक्ति के सदर्थ मे कुछ विद्वानो के विचार प्रस्तुत हैं —

बेकन— भाषा के वे तीव्र प्रयोग जो व्यापार और व्यवहार की गुत्थियो को काटकर तह तक पहुच जाते हैं।

एग्रीकोला— सक्षिप्त और शुद्ध होने के कारण प्राचीन दर्शन के विध्वस और विनाश से बचे हुए अवशेष है।

- थाली खीवे धड़े मे दूढता फिरे।
- सात पाच की लाकडी एक जनै का बोझ।
- पूस मे दिन पुस्स माघ मे दिन बाघ।
- मौलवी साहब की दाडी वाह वाह मे गई।
- गाय ना बच्छी नीद आवे अच्छी।
- घर यार के पूत भतार के।
- जाय लाख रहे साख।
- बेस्वा की कमाई साडी मे या गाडी मे।
- अटका बनिया देय उधार।
- बूढे का पूत तरुण की नारी बालक की मा तीन दुख भारी।
- गया मरद जो खाय खटाई गयी नार जो खाय मिठाई।
- जबान झूठ तो करार क्या पिया परदेस तो सिगार क्या।
- जोगी किसके यार बेस्वा किसकी नार।
- एक नार जब दो से फसी जैसे सत्तर वैसे अस्सी।
- जो काम ना करै भैया सो काम करै रुपैया।
- अजब तेरी कुदरत अजब तेरा खेल छछूंदर के सिर मे चमेली का तेल।
- तेली के बैल को घर मे ही पचास कोस।
- तू भी रानी में भी रानी कौन भरेगी घर का पाणी।
- ओछी पूजी खसम को खावै।
- घर द्वार तेरा कोठी कुठले कै हाथ न लगाइयो।
- घी बणावै बैंगणा नाम बहू का होय।
- तुरुक तोता और खरगोश ये तीनो ना माने पालपोस।
- डायन भी एक घर छोड दे है।
- देखा देखी साधे जोग छीजे काया बाढे रोग।
- देह डोरा पेट बोरा।
- सदा निरोगी चगा रहे जो प्रात उठ धाय।
- न आगे नाथ न पीखे पगहा।
- नया नौ दिन पुराना सौ दिन।
- थूक चाटने से कही प्यास बुझे हैं।

हर्बट— बुद्धिमानो के कटाक्ष।

डिजरेली— पाण्डित्य के चिन्ह।

सरवेण्टस— वे छोटे वाक्य जिनमे लम्बे अनुभव का सार हो।

डॉ० जानसन— वे सक्षिप्त वाक्य जिनको लोग प्राय दोहराया करते है।

हॉवेल— जनता की आवाज या जनवाणी।

टुपर— केन्द्रित विचारो की तीव्र अभिव्यक्ति।

अर्ल रसल— एक की उक्ति अनेक का ज्ञान।

जॉन बीम्स— कहावतो मे किसी युग अथवा राष्ट्र का प्रचलित और व्यावहारिक ज्ञान रहता है।

लोकोक्ति

- घर से बैर गैर से नाता। ऐसी मति मत देय विधाता।
- खेती जोरु जोर के। जोर घटे तो और के।
- नाई दाई वैद्य कसाई इनका सूतक कभी न जाई।
- खासी हिचकी जम्हाई तीनो रोग के भाई।
- छीक पाद डकार। तीनो की रोग से तकरार।
- खडे खूटी बैठे कोस खाते पीते तीन कोस।
- अपनी तो कानी भली करै झडाक्यो बात।
- सुघड भलाई सुसरा ले बलद खोल बहू का दे।
- जिसकी बेटी घर के अन्दर उसका भाग सिकन्दर।
- रेशम की अगिया पै मूज की बखिया।
- जलेबियो की रखवाली कुतिया।
- ऊचे पै खेती करे तो पैदा होवै भाड।
- तीन बाम्हन जहा बजर पडे वहा।
- तिलक कण्ठी मीठी बानी दगाबाज की तीन निशानी।
- टूटे दाँत बुढापा आवे टूटी खाट दरिदर लावे।
- धी मरी जमैया चोर।
- नग बडे परमेसर ते।
- बासी बचे न कुत्ता खाय।

- पाप छिपाये न छिपै ज्यौ लहसुन की गध ।
- पेट मे आत न मुह मे दौत ।
- नरो मे नौआ पछी मे कौआ ।
- मेरे मिया के सत्तर यार धुणे जुलाहे और मयार ।
- घटे के बहनोई नही बढे के सब साले ।
- बेटी आई गया सिंगार सौकिण आई बढा सिंगार ।
- बेसवा घटाके जोगी बढा के उम्र बतावे ।
- जिये बाप से दगमदगा मरे बाप पहुचाए गगा ।
- खाय चना रहे बना ।
- छोटा नौकर टटुआ घोड ख्राये ज्यादा कारज थोड ।
- चोरी का माल मोरी मै जा है ।

लोक मान्यता

- मृत्यु के बाद अस्थिया प्रयाग मे त्रिवेणी मे अथवा काशी या हरिद्वार मे गगा मे प्रवाहित करने की मान्यता ।
- माता पिता या कन्या पक्ष वाले कन्या की ससुराल मे भोजन अथवा पानी ग्रहण नही करने की मान्यता है ।
- श्राद्ध या कनागतो मे ब्राह्मणो को भोजन कराने की मान्यता है ।
- घर की बहु जब सम्मानित अथवा रिश्तेदार महिला के आगमन पर पैर छूती है तब उसी क्रम मे अन्य उपस्थित सम्मानित महिलाओ के चरण स्पर्श करने की भी मान्यता है ।
- शाम ढले मर्द मानस घर भले—ऐसी मान्यता है ।
- घर की दीवार पर कौआ द्वारा काव—काव करना किसी मेहमान के आमगन की मान्यता है ।
- शाम का पाहुना अगले दिन ही जायेगा ऐसी मान्यता है ।
- शाम के मेह (वर्षा) सारी रात बरसे हैं ।
- अफसर के अगाडी व घोडे के पिछाडी नही जाना चाहिए ।
- हिन्दुओ मे पुनर्जन्म विश्वास की मान्यता है ।

- शुभ कार्य के आरम्भ में गणेश पूजन कर नारियल फोड़ने की मान्यता है।
- मरीज की दवा बिखरना या दवा की शीशी गिरकर टूटना मरीज स्वस्थ होने का सूचक है।
- प्रातः मुर्गे द्वारा बाग देने का अर्थ दिन निकलने की मान्यता है।
- भगवान का प्रसाद ग्रहणकर साथे लगाना तथा चरणामृत पीकर हाथों को सर के बालों में लगाना मान्यता है।
- कन्या अथवा दामाद को दान-दक्षिणा देने की मान्यता है।
- बच्चे के जन्म के अवसर पर थाली अथवा तवा बजाने की मान्यता है इससे बच्चे के कानों का परीक्षण हो जाता है कि उसे सुनाई देता है या नहीं दूसरे आसपास के लोगों को शिशु जन्म की सूचना मिल जाती है।
- लेटे हुए अथवा सोते हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए।
- कम आयु वाले व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र वाले के सराहने नहीं बैठते।
- जिस परिवार में बच्चे जीवित नहीं रहते हैं उस परिवार में बच्चे को 'गंगा चढ़ाया' जाता है अथवा छाज में बैठाकर सात बार खींचते हैं।
- बच्चों को नजर का टीका लगाने की मान्यता है।
- मागलिक अवसरों पर गरु दान की मान्यता है।
- मार्ग में मन्दिर मिलने पर नत-मस्तक होने की मान्यता है।
- स्त्रियों द्वारा पुरुषों के बाद भोजन करने की मान्यता है।
- ससुराल में बहू द्वारा घूँघट करने की मान्यता है।
- विशेष कार्य हेतु दही पेड़ा खाकर जाना शुभ सूचक मान्यता है।
- कमर के दर्द के लिए छगे से ठोकर लगवाने की मान्यता है।
- माता या पिता के स्वर्गवास पर सस्कार करने वाले पुत्र द्वारा सिर और मूँछों के बाल मुड़वाना मान्यता है।
- शोक अथवा मृत्यु के अवसर पर मुसलमानों में काले और हिन्दुओं में श्वेत वस्त्र पहनकर जाने की मान्यता है।
- दूध बाहर से अन्दर से लाने अथवा ले जाने के समय दूध में एक छोटे आकार का कोयला डालने की मान्यता है।

- पारिवारिक जन की मृत्यु के अवसर पर घर के द्वार पर उल्टी खाट खड़ी करने की मान्यता है।
- रात्रि मे कुत्तो द्वारा रोना अशुभ मान्यता है।
- एक गुरशल चिडिया का दिखना अशुभ और दो दिखना शुभ मान्यता है।
- कपडे जमीन पर डालना अशुभ मान्यता है।
- बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ सूचक मान्यता है।
- शनिवार को पडितो को सरसो का तेल और सतनजा दान करने की मान्यता है।
- मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ नही होना चाहिए।
- सोते समय व्यक्ति के पैर दक्षिण की तरफ नही होने चाहिए ऐसी मान्यता है।

लोक वर्जना

- मागलिक अवसरो पर काले वस्त्र धारण करना वर्जित है।
- मगलवार बृहस्पतिवार एव शनिवार को स्त्रियो द्वारा केश धोना वर्जित है।
- बृहस्पतिवार को कपडे धोना।
- कनागतो मे नये वस्त्र खरीदना व पहनना।
- मगलवार को अथवा कनागतो मे दाढी बनाना।
- सूर्यास्त के समय लेटना।
- सायकाल को घर मे झाडू लगाना।
- विधवा स्त्री की मागलिक अवसरो पर उपस्थिति।
- बच्चो के मागलिक अवसर पर बाझ स्त्री की उपस्थिति।
- श्मशान अथवा कब्रिस्तान मे इत्र आदि लगा कर जाना।
- गर्भवती स्त्री का सूर्य ग्रहण व चन्द्र ग्रहण देखना।
- चौखट पर अथवा नगी धरती पर बैठना।
- छीकते समय घर से बाहर निकलना।
- शनिवार के दिन लोहे की वस्तु खरीदना।

- मगलवार को यात्रा आरम्भ करना।
- नागफनी गऊ मुखि जमीन पर गृह निर्माण।
- बुधवार को नवविवाहिता को ससुराल या मायका भेजना।
- सीताफल काटना स्त्रियो को वर्जित है केवल पुरुष काट सकते हैं।
- प्रतिपदा या पडवा के दिन यात्रा करना।
- चीटी मारना वर्जित है।
- भोजन करते समय वार्ता करना वर्जित है।
- रविवार को तुलसी जी के पौधे मे जल देना वर्जित है।
- किसी व्यक्ति को लाघ कर जाना।
- अर्थी के सामने दामाद का आना।
- बैठे हुए पैर हिलाना वर्जित है।
- शनिवार को तेल खरीदना।
- जिस स्थान पर खाना बनाया जाये उस स्थान पर खाना-खाना वर्जित है।
- शुभ कार्य के लिए तीन ब्राह्मणो का एक साथ जाना वर्जित है।
- 13 का अक अशुभ होने के कारण वर्जित है।
- मन्दिर मे देवी-देवता के सामने कमर करना वर्जित है।
- महिलाओ द्वारा रात्रि मे केश सवारना वर्जित है।
- बिना झाडू बुहारी के बासी घर मे खाना वर्जित है।
- घर पर उल्लू का बैठना वर्जित है।

सदर्थ ग्रन्थ सूची

1	मयराष्ट्र मानस	कृष्ण चन्द्र शर्मा
2	शतपथ ब्राह्मण	—
3	वायु पुराण	—
4	मत्स्य पुराण	—
5	भागवत पुराण	—
6	बाल्मीकि रामायण	—
7	महाभारत	—
8	जैन-धर्म-ग्रंथ	—
9	इलियट-डाउसन का इतिहास	—
10	जीवनी समर्थ रामदास	—
11	मेरठ गजेटियर	नेविल एच आर
12	मेरठ गाजियाबाद मुजफ्फरनगर बुलन्दशहर बिजनौर सहारनपुर हरिद्वार के गजेटियर।	
13	एन्शियण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल	ट्रेडीसन
14	प्राचीन भारतीय सस्कृति	बी एन लुणिया
15	जनपद कल्याणी	डा वासुदेव शरण अग्रवाल
16	फोक लोर आफ नार्दर्न इण्डिया	डब्ल्यू क्रुक
17	हि सा का वृहद इतिहास	राहुल सास्कृत्यायन
18	फोक लोर एण्ड डिस्ट्रिब्युशन ऑफ दी रेसेज आफ इण्डिया	एन डब्ल्यू पी तथा एच एम इलियट
19	भारतीय चित्रकला	असित कुमार हल्दर
20	प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला	जगदीश गुप्त
21	प्रतीक शास्त्र	परिपूर्णानन्द वर्मा
22	भारत मे समाज और सस्कृति	महाजन शर्मा महाजन
23	भारतीय जीवन और सस्कृति	शम्भु नाथ पाण्डेय
24	राजर्षि टण्डन जन्मशती ग्रन्थ	धर्मवीर प्रेमी रा प्र राकेश शिव कुमार गोयल
25	हिन्दुओ के व्रत और त्यौहार	सुदर्शन शास्त्री
26	कुरू-भारती	कृष्ण चन्द्र शर्मा
27	कुम्भ दर्शन 1995	जगदीश गुप्त
28	दैनिक जागरण अमर उजाला समाचार पत्र मे प्रकाशित लेख	शिव प्रसाद भारती राजपाल सिंह बृजेश चौहान
29	रग भारती 1994	डा शरद नागर
30	रगमच पत्रिका 1991	दीपा निगम का लेख
31	छायानट	केशव चन्द्र वर्मा
32	हिन्दी साहित्य का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल
33	रग भारती 1979	डा अज्ञात
34	हमारे पर्व और त्यौहार	हरिदत्त सिंह